

رسالة القول المعروف

نستأنف بعون الله العليمة الجديدة لِهاته الرسالة القبية، التي كانت ولم
تزل كوكبا ذريا يهتدى به في ظلمات البر والبحر، طلع نجم هذه
الرسالة والناس في مسيس الحاجة إلى كلمة شافية، وعبرة كافية في
تحقيق مذهب التصوف، وتبيين مأخذه من الكتاب والسنة فجاءت هذه
الرسالة جامعة لرغائب طلابها، مائة من مصائب أعدائها، فذاع صيتها
ولتشرقت فوائدها، فكانت يومئذ خير سلاح لكل ذاكر وشاكر، فأفحمت
الحدود، وأقمت الودود، ولم يزل فضلها يتزايد اعتبارا وذكرا بها يتعاقد
انتشارها، إلى أن نفذت الطبعة الأولى منها، وأصبحت المهتدون تتسائل
عنها كما يتسائل العليل عن ترياقه، والتهليل عن رفاقه، وكل منهم
يستنهضوننا لتجديد طبعمها، ولتصميم نفعها، لأنه الكتاب الوحيد الذي
أبان للناس ما كانوا في حاجة إليه، بعبارة صريحة، ونصوص صحيحة، لا
ينكرها إلا مكابر، ولا يرفضها إلا معاصر، أولئك الذين ينقصون عهد الله
من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في
الأرض. نحرر هذه الكلمة عن: «رسالة القول المعروف» في الرد على من
أنكر التصوف» تنويها بجهااد صاحبها مولانا الأستاذ الشيخ سيدي
«أحمد بن مصطفى العلوي» قدس الله سره، وتقديرا لأعماله الجليلة
التي كان يسديها من فرصة إلى أخرى، إلى تأييد دينه وإرشاد أبنائه ملتته،
حتى كان رضي الله عنه ركنا شديدا يلجأ إليه في مهمات الأمور،
وبالمثل قد فاق أهل زمكانه بفضل أفكاره، إلى أن اجتنبه الله إليه،
وغربت شمس عن هذا العالم، وأشرقت على العالم الآخر. والله يبدئ
ويعيد، وهو النور الودود ذو العرش المجيد.

رسالة

القول المعروف

في

الرد على من أنكر التصوف

للشيخ أحمد بن مصطفى العلوي

الطبعة الثالثة

طبع بالمطبعة العلوية

بمستغانه

1986

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه والصلاة والسلام على النبي وآله

أما بعد، فمن كاتبه كثير الصاوي، عبد ربه أحمد بن مصطفى العلوي، من الله عليه بالتوفيق، وألهمه والمؤمنين إلى أقوم الطريق.

إلى الفقيه المحكي، الشيخ سيدي عثمان بن المكي المدرس بمدينة تونس بجامعها الأعظم، زلده الله عمرانا على عمران، وطهره من كل متمرّد شيطان. عليكم ملام الله ما كنتم محترمين لأهل نسبة الله ومن يعظم حرّمات الله فهو خير له عند ربه. هذا وإنني كنت عثرت على رسالة نمقتموها بقلمكم تسمى: «المرآة لإظهار الضلالات» فتناولتها بيد الإعتبار، لتتصفحها بفؤاد الإستبصار، متشكرا لله على بقاء الأقوياء في الدين، الذين لا تأخذهم في الله لومة اللائمين، غير إنني كنت مستثقا اسم الرسالة، حيث كانت معنونة بعنوان الضلالات ولم ندر أن مسماها أثقل، وبمجرد ما اطلعت منها على الأقل، عرضني فيها ما ألزمني الفشل، وأورثني الكلل، فتأسفت بقدر ما استبشرت، وبما أصابني كدت أن أقول لا يحل النظر للمرأة مطلقا، سواء كانت لإظهار الضلالات، أو لإظهار الصور، لما اشتملت عليه مرآتكم من العُص، وتمزيق العرض، فهي تكاد تميز من الفيض، ترمي بشرر كالقصر نحو الذاكرين، وتحطم بالجهر الجعجعين. وكنت كلما نزهت

الكاتب عن مكتوبه إلا ولسان الواقع يقول إن العلم لا يجيء إلا بصورة صاحبه والإناء لا ينضح إلا بما فيه وبمناسبة ما اشتملت عليه مرآتكم من الزور، وارتكبتوه فيها من الفجور، قطعتم في أعراض أهل نسبة الله بكل لسان، وذكرتموه بكل زور وبهتان، حركتني القيرة الإلهية والحمية الإسلامية على أن نكاتبكم احتراماً للمنتسبين حيث شئتموه، وانتصاراً للذاكرين حيث خذلتموه، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: من أذل عنده مؤمن فلم يتصره، وهو قادر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة.

وقال أيضاً: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. روله أبو أمامة في الصحيح. وعن أبي الدرداء: من رد عن عرض أخيه كان له حجاب من النار. وهذا في الرد عن عرض أي مؤمن كان، وأما الرد عن أعراض الذاكرين، فقد يتولاه الله بنفسه قال أصدق القائلين: وهو يتولى الصالحين. فمن بارزهم؛ فقد بارز الله والمنصر لهم منتصر لله، ولا زال أهل الفضل في دفاع عن نسبة الله في كل زمان، لأن القوم رضوان الله عليهم لن يزالوا بين منتقد ومعتقد، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً. لا بد من ودود يمدح، وحشود يندح، ولكن كل من الفدح والإنقاذ بتصوران في أفراد ممن نقص في الدين أو زاد، بحيث تجاهر بما يتضمن الفساد، فيما يظهر للمنتقد، وقد يكون على خلاف ما اعتقد.

لما الإنتقاد على أهل نسبة الله عموماً، والتجاهر برد مذهبهم، كما فعلته أنت أيها الشيخ، حيث استدلت عليه بأنه بطلاة وجهالة وضلالة، فقد تظاهرت بشيء لم يتظاهر به غيرك من علماء الدين، إلا إذا كان من إحدى الفرق المخالفة، ممن يجحدون وجود الخصوصية، حيث لم توجد فيهم. وأما أهل السنة فلا ينتقدون، وإن وقع منهم إلا على أفراد ممن لم تتضح خصوصيتهم، وأما بنظرهم لمذهب التصوف، فكل يحترمه ويجل رتبته وأقوالهم في ذلك أعدل شاهد، التي غصت بها الدفاتر. وبالجمل، فإن قلوب أهل السنة جبلت على حب التصوف وأهله، وتجد كل من سعى في تنقيص مذهبهم، يسقط من عيون الخصوص والعموم.

وليس ذلك إلا دلالة على سقوطه من عين الله والعياذ بالله. ولهذا يقال كل من تعرض للذاكرين على جهة الهني والعناد، ابتلاه الله بالمقت بين العباد، وما أنا أستطرد لك ما ربما يردعك إن شاء الله، نصيحة في ذات الله؛ ويجذركم الله نفسه. قال في الحديث القدسي: من كذى لي ولما فقد آفته بالحرب. قلت: ولا شك أن من تعرض لمحاربة الله قلت سلامته وقال عليه الصلاة والسلام: غابتان مسمومتان لا يسلم من طعنهما: أهل بيقي، وأولياء أمتي. وأقوال العلماء في ذلك أكثر من أن تحصر، منها ما ذكره أبو المواهب التونسي عن شيخه أبي عثمان رضي الله عنهم، أنه كان يقول في الدرس على رؤوس الأشهاد: لعنة الله على من أنكر على هاته الطائفة، ومن كان يؤمن بالله

أما أنت فستجد جذوعاً كثيرة سيأتبك نبؤها بعد حين، ولعله كلما أطلعناكم على جذع منها أُرغمتموه معها أمكنكم.

وما إزالته إلا مجرد اعتراف، ولكن الاعتراف نتيجة الإنصاف، فإن كنت منصفاً فكتابي هذا حجة لك وإلا فهو حجة عليك وعلى كل حال فهما تتاولته، فكُن ذا بصر حديد، وعقل سديد وفؤاد من التعصب بعيد، فإنني ما كاتبتك به، إلا وأنا أرجو الله أن ينفذك مما أنت فيه بسببه أو ينفذ من هو عليّ شاكلكم، أو من سرت فيه إشارتكم، بسبب نظره في مراتكم المكسوفة أو مجالسكم المأسوفة، وما لنا أذكر لكم من الجنوع المنسية في أعينكم، لو لا أن أظهرها الله بسبب مراتكم.

من ذلك أنكم قلتم في صدر ما جمعتموه من الظن في أعراض المسلمين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

وإنني لم أدر هل أردتم بذكركم هاته الآية الكريمة مجرد التبرك بها، أم أشرتُم لما هداكم الله إليه من الطعن في أعراض الذاكرين، ونحوهم فاعتقدتم أن ذلك من الهداية فإن كان بالمعنى الأول فحسن، وإن كان بالمعنى الثاني فإنه لم يظهر وجه الهداية بالتعرض لأهل الله بالقبية ونحوها، إلا إذا كانت الهداية من قبيل قوله عز وجل: قاهدوهم إلى صراط الجحيم. وما هو من هذا القبيل، ثم أنكم سميت ما جمعتموه «بالمرآة لإظهار الضلالات» قلت: إنكم أصبتم في الإسم، وأصبتم في سماه، لما إصابتمكم في الإسم، فإنها أظهرت مراتكم ما كان كامناً

واليوم الآخر فليقل لعنة الله عليه وكان اللقائي رضي الله عنه يقول: يخشى على من تكلم فيهم، يعني الصوفية سوء الخاتمة وجزاؤه الأدب الشديد، والسجن المديد، يعظكم الله أن تمودوا مثله أبداً إن كنتم مؤمنين. وهكذا تجد كل إمام متورع، يخشى القول في عوام المسلمين، فضلاً عن المنتسبين.

وحتى لو قلنا لو لم يصح عندك من أحوال الصوفية إلا كونهم مسلمين، لوجب عليك احترامهم، وحرمت عليك أعراضهم فتكف حينئذ عن التتبع لحوائجهم، حذراً مما حذرك منه الشارع. روى ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: من أشد على مسلم عورة يشينه بها بغير حق، شأنه الله بها في النار يوم القيامة. وهذا فيمن أشد على عورة مسلم واحد.

وأي حكم يلحق من تتبع عورات عامة المسلمين وخاصتهم، ليشينهم بها فيما بينهم، أو عند الأجانب إن أمكنهم الإطلاع على ذلك كما فعلت أنت أيها الشيخ فتتبعتم النقيض والقطر، وتوسعت في التنكير، تحدث نفسك أنك السني الوحيد في الوجود، والكل دونك إما مهتدع جهول، أو مخالف مخنول، فهذا حكمك في أبنائك ملئتكم.

ولم ندر ما هو حكم الله فيك ولو تتبع عورات نفسك لو وجدت فيها ما يغنيك عن تتبع عورات الغير، ولكن مثلك يجري عليه قوله ﷺ: حيث قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه.

ترى أفيك أعلية لذلك. أم لا ؟

قال عليه الصلاة والسلام: لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حلیم فيما يأمر به، حلیم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه.

لما كونه رفيقا فيما يأمر به، فإنه يريد والله أعلم أن لا يأمر إلا برفق، ولا ينهى إلا بمثلته وهذا خلاف الأسلوب الذي ارتكبه أنت أيها الشيخ في مراتك. كان من حقه أن لا تقدم على شيء حتى تعلم حكم الله فيه، وتدخل البيت من بابيه. ألم تعلم أن شايا جاء للنبي ﷺ فقال برفع صوته: أتأذن لي بالزنا يا رسول الله ؟ فصاح الناس به فقال رسول الله: اقروه، وأمره أن يدنو منه، ثم قال له برفق: أتعجب أن يفعل ذلك بأهلك وأخذ يذكر له في قرابته من نسائه كأنه وأخته وزوجته، وهو يقول لا أحب. فقال عليه السلام: فكذلك الناس لا يحبون أن يفعل ذلك بأهلهم، ثم وضع يده الكريمة على صدره، فقال: اللهم طهر قلبه، واغفر ذنبه، وحسن فرجه، فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا.

ومثل هذا من الوقائع ما جاء في سيرته وفي سيرة أتباعه بكترة، ومن ذلك حكاية البدوي المشهورة الذي بال في طرف المسجد، فقام الصحابة ليستفزه بعنف، فوضع عليه رداءه، ولمره أن لا يستعجل بعد ما كف أيادي الصحابة عنه، فلما قضى البدوي حاجته قال اللهم ارحمني وارحم محمدا، ولا ترحم أحدا.

فيكم، ولولاها من يعلم بضالتكم، فكتاب المرء عنوان عقله وما فيه يظهر على فيه، وبعد هذا بقليل، استطردتم جملة من لنصوص، قلتم في ترجمتها: المقدمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثم ذكرتم ما جطتموه ذريعة لتتوصلوا به إلى الطعن في أعراض المؤمنين، بدعوى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ولكن ذلك لا يغني عنكم من الله شيئا، إنما الغيبة غيبة على كل حال، وحتى لو قلنا أنكم لم تقصدوا إلا إصلاحا، فيكون ذلك دليلا على عدم تفريقكم بين المعروف والمنكر، وهو عذر لكنه غير مقبول لمن تصدى للأمر والنهي، وعلى كلا التقديرين فالهتمة لا تنفك عنكم.

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ☆ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم فإن كنت على غير بصيرة من التفريق بين المعروف والمنكر، فكيف تقوم تأمر بهذا وتنكر عن هذا، وكان من حقه أن تتصور معنى الشيء، ثم تحكم عليه لأن الحكم فرع التصور، وإن حكمت فلا تحكم عليه إلا بحكم الله، ولا تأمر فيه إلا بأمر الله ولا تنهى عنه إلا بنهي الله، وتتورع أن تقول في دين الله براءيك أو تنكر على شيء بطبعك قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

وأين أنت من هذا؟ حتى قمت تحرم هذا وتنكر هذا، وتظل فرقة وتبدع أخرى، بدون ما تخشى الله في خلقه وترقب محمدا في أمته وترى أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بدون ما

فقال رسول الله ﷺ : حصرت واسعة يا أعرابي- ولئن مثلك ومثلي من هاته الأخلاق ؟

فالرفق مهما دخل شيئا إلا وزاته، والمنع مهما دخل شيئا إلا وثانه، وهذا بعض ما يتطرق بالرفق في الأمر والنهي.

وأما كونه حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، فهو وصف مهما وجد في الأمر يثير نفعا في الأمور غالبا، لأنه يستلزم الحرص على هداية الأمور، وإليه الإشارة في التنزيل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن الدلالة على الحلم مهما وجد في صاحبه أن لا ينتصر لنفسه إن رد قوله أو لحقه من الأذى بسبب الأمر والنهي، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحتى لو قلنا أنك لم تبلغ إلى أقل درجة من الحلم فحكك أن تتحلم. نقوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ألم يبلغك أن عيسى عليه السلام فيما أخبر عنه التنزيل أنه قال في حق قومه من بعده: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فانظر ما أطيعه من حديثه وما أظفنه من فوائد المحدث به، مع ما لو تكيه قومه من بعده من الشرك، فإنه لم يقل ما قلته أنت في أمة أحمد من أنهم شر الخلق، والخليفة حسبما يأتي في كلامك لأجل ذنب لوتكيه في زعكته. وهو احترامهم لصلحاتهم، وكل ذلك من قسوة قلبك وقلّة شفتك على المؤمنين.

روى جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: من لم

يرحم الناس لم يرحمه الله وهذا بعض ما يخص الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من كونه حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه.

وأما كونه فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، فهو أساس المسألة ودعامة وسطها، فطيه تدور دائرة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لأن عدم الفقه في دين الله في الغالب يحمل صاحبه على العكس في المسألة، فلربما يأمر بالمنكر، أو ينهى عن معروف، وهو من سوء التصرف الفظيع في دين الله بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبما اشتملت عليه مرآتك أيها الشيخ، فقد أنكرتم من المعروف أعلامه فلا فتنة أعظم وأضر من فتنكم على المسلمين، فقل الأقل إذا لم يتضرر القاري. بالنظر في مرآتكم، يقع في التباس من دينه وشك من أمره، حيث يجد ما كان في غلبه قربة يدين الله به مصيبة يستحق العقاب من أجله.

وأي رزية أعظم من هاته الرزية للمتدين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أو ليس قد تقرر لدى الفكر العام بالتواتر، أن مجالس من مجالس الذكر، يمحو عدة مجالس من مجالس السوء، وهذا مما أطيقت عليه عقائد الأمة خصوصا وعموما، ففتت أنت أيها الشيخ تبرهن في مرآتكم على أن المجالس المعدة للذكر، على اختلافها بين طبقات الذاكرين بدعة ضالة على خلاف ما كان عليه السلف، بدون ما تذكر وجه مجالس الذكر المنسوب لها شرعا، ومن المعلوم أن من يعتنى بكلامك يقع في حيرة، وكل

ذلك الشيء أو تحريمه وإن لم ينته ويأتمر في نفسه: إنما المحترز منه ما مشيت عليه أنت أيها الشيخ فقامت تحريم وتجلى بظنك وحسدك وتقول بطبيعتك وشهواتك فظننت أن المعروف ما عرفته أنت، والمنكر ما أنكرته أنت، وهذا بعيد منك ومن أمثالك إنما أمره موكل الله ورسوله والراشخين في العلم والذي هو حق عليك أن تنكره هو ما علمت إنكاره من الدين بالضرورة وتلزم بما تحققت معرفته من الدين بالضرورة وترتكب العزائم فيما بين ذلك لنفسك وتقوض الأمر لله فيما وراء ذلك وتحسن الظن فيما تفرع عن اجتهاد المجتهدين من أئمة الدين من الصوفية وغيرهم.

أو ليس في علمك قد يوجد في المشتبه ما ثبتت حرمة في مذهب، وإباحته في مذهب آخر، أو ندبه في مذهب، وكرهيته في الآخر؟

وهذا ونحوه لا يحتاج لكثرة بيان، وأي شيء يراه المصنف؟ فهل يشئى له أن يلزم أحد المجتهدين بالدخول تحت قول الآخر؟ إلا إذا كان ممن بلغ به التعصب الأعمى منتها، مثل ما بلغ بك فقامت إلى مذهب أعظم سواد على وجه البسيطة تلتزمه بالدخول تحت رأيك الكاسد، ظنا منك أنه وضعت دعائمه على غير أساس متين، لا والله ما أنصفت المتصوفة في ذلك أيها الشيخ، والذي حقه أن يقال لك ولأمثالك إن أقل صوفي يوجد إلا وهو أشح على دينه منك وأبما ما احتدلتم به من قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر.

ذلك أصابك ولعله من عدم الفقه في دين الله! ولهذا اشترط عليه الصلاة والسلام في حق الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه، لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف كما تقدم.

ثم أقول: ينبغي لمن تصدر للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أن يتصور أولا معنى المعروف، ومعنى المنكر، ويحققهما بالحد الواضح، والشرع الصريح، لئلا يقع في مهواة الإنمكاس، ومن أجل ذلك تورع أكابر العلماء من القول في دين الله بغير نص صريح، أو ما هو كالصريح.

نعم يجتهد المجتهد لنفسه فيما لا نص فيه، بنون ما يلزم غيره أن يذهب مذهبه، إنما يحكي رأيه فيه لا غير، ولهذا تعددت الطرائق في الفروع، والحمد لله على اتحادها في الأصول، وكل ذلك من اليسر في دين الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدين أيسره، وخير العبادة الفقه، ومن لا فقه له يمتنع عليه القول في دين الله.

ذكر ابن عبد البر عن عطاء رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، وإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق، من الذي هو في يديه ثم إن جميع ما ذكرناه من التحري، هو فيما اشتبه أمره، وأما ما علم تحريمه أو إيجابه من الدين بالضرورة، فهو فقه قيتين الأمر بالمعروف فيه، والنهي عن المنكر على كل مسلم عالم بجلية

وهاته الكتاب التي لا يخلو منها عصر، هي التي يتعلق بها الخطاب على الوجه الأحق، لأنهم أهلوا لذلك وفطروا في الأزل على ما هنالك فصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة فيهم بالطبع، وقد توجد في غيرهم إلا أنها عرض تضيها الموارض.

وفي ظني أن الطبقة المشار إليها، لا توجد غالبا إلا في حيز الذاكرين المستهترين بذكر الله حسبما جاء في الحديث الآتي ذكره، ولا يوجد المستهتر بذكر الله أو المولع بذكر الله على ما في بعض الروايات، أو المستهتر بذكر الله على ما في الأخرى، إلا في حيز المتصوفة الذين قلت أنت بتبديدهم. ولما من سواهم فلا يبلغ في ذكر الله مبلغهم كائنا من كل، إلا إذا كان محبا لهم أو من أسلافهم، أو من أهل سلسلتهم. وهذا بقطع النظر عن القرون الثلاثة المشهود لهم، ولكن هذا يتضح عند من يعرف معنى التصوف، ومن هم المتصوفة. وأما من يعتقد أنهم عبارة عن اجتماع غوغاء، من الزايل الناس، فلا يهتدي لما ذكرناه، لأنه يقيس ما عرفه منهم على ما لا يعرفه بجامع وهو الاسم، فيظن أن سماه واحد، فشتان بين ما عرفته وبين ما لم تعرفه فوالله يا أخي لو أطلعك الله على معنى التصوف، وما هي مبادئه وغاياته لاكتفيت من الله بالتطفل على أهلها.

ولما ما استدلت به من قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر.

فأقول: إنه لا نزاع فيما أستجلبتموه من النصوص، على كون الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مما يضمن القيام به على كل حد يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. إنما النزاع في المنكر، حيث حملتموه على غير محمله، حسبما يقتضيه ضيقكم، من إدخالكم خلق الذكر، وما عليه المتصوفة تحت حيز المنكر. الذي يجب تغييره، وفي ظني أن المنكر الذي أولى بالتغيير هو ما اعتقدتموه في مراتكم.

ثم أقول: إن الخطاب في قوله تعالى: كنتم خير أمة إذا يكون راجعا لامة المؤمنين، وإما أن يكون راجعا لخاصتهم فإذا كان عائدا على عامتهم فيكون فيه دلالة على تخصيصهم بين الأمم بوظيفة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فإنها وظيفه الصديقين والأنبياء والمرسلين، ويكون أمرهم ونهيهم عائدين على من سواهم من الأمم، ويكون المنكر عبارة عن الشرك، وما في معناه والمعروف عبارة عن التوحيد، وما والا. وإذا كان الخطاب عائدا على خاصتهم فيكون الأمر والنهي فيما بينهم، ويكون المنكر عبارة عن كل خلق مذموم، وعكسه المعروف.

ثم إذا حملنا الضمير على المعنى الآخر، لا يضمن صرفه على الوجه المطابق لما في نفس الأمر، إلا لهداة الخلق الداعين للحق بالحق، الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن، فيهم تسقون، وهم ترزقون، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه الآخر. وهكذا ما من نبي إلا وعلى قلبه طبقة من أمة محمد ﷺ.

الإسلامية، والإشتغال بما سلف لا طائل تحته من الخير. فبالله عليك ياشيخ، كيف قمت تسعى في تحريك الفتن الخامسة فصعدت إلى هدم أعظم ركن في الإسلام، وأعظم قاعدة اعتمدت عليها المسلمون، وتربت قلوبهم عليها، أي على محبة أهل نسبة الله فيهم الآن يعتبرونهم، ويعظمونهم بالجبيلة، محسنين الظن في التصوف وأهلهم فقلت أنت: إن مذهب التصوف بطلالة وجهالة وضلالة إلى آخر ما حملت عليه، فكسرت والله قلوبا يتعذر عليك جبرها إلا بتوبة نصوحة واعتذار لأربابها، وكان من حقا أن لا تقدم على تنقيص المذهب، حتى تعلم من هو واضعه، وما هي مبادئه العشر، الذي لشرطتم معرفتها في كل فن، ثم قل ما بدا لسك أن تقول.

وظني فيكم أن بضاعتكم في العلم قليلة، أو قريحتكم في الفهم قليلة، أو هما معا. وإن كان كذلك فمن المعلوم، لا تجد من يرشدكم لفن التصوف فيما بين أيديكم من المتون، مثل الزنجاني، وابن آجروم، وعلى فرض ما ذكرناه من اقتضارك على ما اختصر من المتون، لايفوتكم «المرشد الممين» في العبادة و «الجواهر المكنون» في البلاغة، وهما ممن اعتنى بفن التصوف؛ الأول ذكره بالإستقلال، والثاني نوه به على سبيل الإستطراد، تنبيها منه للطلبة جزاء الله خيرا؛ ولست أدري هل رفضتها برفضك لمذهب التصوف من أصله، أم جعلتها في حيز الإهمال.

وعلى كل حاله فإنك غاليت في الجحود، وإلا فشيرة مذهب أهل التصوف تقني عن إقامة الشهود، وعلى كل حال، فإنني

فأقول: إنكم أخذتم الشق الآخر من الآية، ولعلتم ما اشتمل عليه الشق الأول منها، مع أنه عمدة فيما بعده، وهو ما يتعين من ولاية المؤمنين لبعضهم بعضا، وما يترتب على ذلك من حرمة أموالهم، وأعراضهم ودمائهم فيما بينهم، وقبل هذا ينبغي أن نعرف معنى الإيمان، الذي يوجب لنا الأخوة والولاية والتعاقد فيما بيننا.

فأقول: إنه سهل، والله أعلم، حسبما قرره لنا الشارع، وذلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فمن تحققت فيه هذه الخلصة وجبت موالاته وحرمت عدوته، وهي موجودة والله أعلم في سائر أفراد الأمة. وإن تعدد مذاهبهم واختلاف طرائقهم في الفرعيات، فذلك غير مضر مهما سلمت الأصول، وعلى هذا ينبغي لمن أهله الله للكلام، أن لا ييسط لسانه إلا بما يقضي بالمحافظة على الروابط الإسلامية والأخوة الدينية، ولا يجرح عقائد أهل القبلة، ولا يقبح معتقداتهم، ولا يحكم ببطالنتهم، لئلا يكون ذلك ذريعة للإنشقاق، والتنفير فيما بين المسلمين، وعدم الوفاق.

ألم يبلغك يا شيخ ما وصلت إليه الأمة فيما سبق من الإرتباك؟ وكل ذلك سببه غلو المتصبيين من اتباع المذاهب، فكل يشوه غيرمويحكم عليه بما اعتقدته، والحالة أن الجميع مؤمن، إلا أنه بلغ التعصب المذهبي بهم، إلى انحلال رابطة الأخوة الدينية المتحدة في الشهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، وقراءة القرآن، وغير ذلك مما هو من أهم الخصال

وحديث الموداء المشهور مما يزيده سهولة ثبت أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تعين عليه عتق رقبة مؤمنة، فجاء بجارية سوداء إلى النبي ليمتحن إيمانها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال مؤمنة فاعتقها. والذي يشهد لهذا من أنه ليس المراد به نفي الإيمان العام هو ما نقلته أنت عن ابن عرفة من أنه فرض كفاية، ولكنك بنيت بما قدمته من الأحاديث قصرا، ثم هدمت بما ذكرته عن ابن عرفة مصرا. لأن القائل يقول لك: فما هو وجه استطرادك هذه الأحاديث التي تقيد الإطلاق، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وإن كان كذلك فما وجه تمييزه عليك دون من سواك؟

وأنا أقول لكم: ليس الشأن في جمع النصوص، إن رمت الكتابة إنما الشأن أن تضع النصوص مواضعها، وهي من أنواع الحكمة التي قال فيها تعالى: ومن يوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

وأما استدلالكم بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا... يجري فيه من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تقدم، وأما ما يتعلق بما ذكرته من الحديث، فأقول: يدخل في قوله من لم يرحم صغيرنا وعلم الأمة لأئمتهم صفارا، وإن كانوا كبارا في السن. ويدخل في الكبار خواصها، وإن كانوا صفارا في السن، لأن الإنسان يعتبر بنفسه لا ببذنه، وعلى هذا يكون لكم مساس من الحديث، لأنكم ما ترجمتم

أوصيك إن طالت بك الحياة وأردت أن تجمع شيئا من المسائل العلمية أو من النصائح الدينية فلا تات إلا بداعي الإتحاد بين أفراد الأمة المحمدية، أي بما يؤكد بينهم الروابط الدينية والأخوة الإسلامية بقطع النظر عما تشعب من الفروع، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوية بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.

فبالله عليك إلا ما أمنت النظر فيمن نزلت، ولأي سبب أنزلت، فيا ما أحسنه من تأليف، ولكن أين الثرى من الثريا؟ ولعلك تقول نزلت في أهل الكتاب كما هو صريح الآية. فأقول، وعلى الأقل كان من حقه أن تنزل الصوفية منزلة أهل الكتاب، لا تصدقهم ولا تكذبهم، وهذا أقل درجات الإنصاف، ولكن أين المصنفون؟

وأما استدلالكم بما قاله الغزالي رضي الله عنه فالاستدلال بكلامه غير لائق، على ما تقتضيه قواعدكم، لأنه صوفي، وأنت لا تقول بمذهب التصوف. وأما استدلالكم بما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مؤمنا بالقرآن... وهل تظن أنه عليه الصلاة والسلام يريد بنفي الإيمان مطلقا؟ كلا. وإلا لهلك الأمة وإنما يريد به نفي الإيمان الكامل التي هي درجات الصديقية كما يشهد لذلك عدة أحاديث منها: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما الإيمان العمومي فقد تقدم ذكره من أنه سهولة محض،

لصغر الدين هم عوام المسلمين، بأن خاطبتهم باللين والملاطفة، وترحمتم عليهم ترحم الأب الكبير على الإبن الصغير، بل خاطبتهم بمنع، وحملت عليهم بكل ما عندكم، وما قرتم الكبار أيضا الذين هم يتابع الحكمة، ودعائم دين هذه الأمة، وقتلتم ببطلانهم وجهالتهم، واتخذتوهم أعداء. بما نقلتموه من حديث إبن عباس عن رسول الله ﷺ : **تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي...** فطبقته عليهم فيا لله العجب؛ كيف تستنى لك أن تطابق هذه النقول، على من اجتمع على ذكر الله وما في معناه!! وبالجملة إن جميع ما استطرذتموه من الدلائل على وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا نزاع فيه إنما النزاع في معنى المنكر ما هو؟ حتى لا ننكر حقا، أو ما هو بالحق أشبه بالباطل، ولئن تخطيء في تصويبات ما عليه إخوانك في الدين، خير لك من أن تصيب في تخطيئاتهم، ألم تعلم أن أعراض المسلمين معصومة كأموالهم ودمائهم، بمجرد النطق بالشهادتين؟ ثم إنكم ستطرذتم قول ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه في رسالته وهو قوله: ومن فرائض لأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على من سطت يده في لأرض، وعلى كل من تصل يده إلى ذلك فإن لم يقدر بلسانه فإن لم يقدر فقلبه فأقول هذا معنى حديث، ولطه لم يصلكم ونص: من رأى منك منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضف الإيمان. وهذا من حسن أسلوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ولما نقلكم عن ابن عرفة من أن لأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية ليس فيه شيء مما يزيد في عريمتك لجمع هذه الرسالة فياليتك لفتصرت على ما ذكرته من الأحاديث السالفة من جميع ما تقدم.

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، على كل من تميز لديه المنكر من المعروف، والحلال بين والحرام بين، وعند الشبهة يتعين الوقوف، غير أن كيفية التمييز تختلف باختلاف الأشخاص، والأماكن، قدرة وعجزا. فمن كانت له قدرة على تمييز المنكر كولاية الأمور، فهو وجب عليه بالفعل، ولا مدوحة له في تركه مع القدرة كما تقدم، ومن لم يصل لهذه الرتبة من علماء المسلمين ففرضه أن يغيره بلسانه، ومن لم يستطع لمرض فليغيره بقلبه، وذلك أضف الإيدين كما تقدم في الحديث، وبعد ذلك استطرذتم جملة ركيكة الألفاظ قلتم فيها: فمن الواجب أيضا اتباع الحق، والسنة المحمدية، وإقفاء آثار السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فإن من عادتهم أن من اتبع السنة أحبوه واعتقدوه وعظموه، ومن كان على غير ذلك تركوه، وأهملوه ومقتوه، حتى كان من يريد الرفعة عندهم من الذين لا خير فيهم، يظهر لهم الاتباع حتى يعتقدوه على ذلك.

أما قولكم فمن الواجب أيضا اتباع الحق، فأقول: إنه من واجب الواجبات، لكن عند من عرف الحق، واتضح لديه، أما من كان في لبس يتخبطه الشيطان من المس، فمن أين له أن يعرف الحق؟ وحتى إذا عرفه يعرفه بالرجال، وهذا لا يتمكن له اتباع الحق، لا

استغفنا حيث قيدت المتصوفة بأهل زماننا، لولم تستطرد م ذكره الطرطوشي: من أن مذهب التصوف عموما بطالة وجهالة وصلالة وباليها. لم تبلفك مقالة الطرطوشي لمقيت خفي الفؤاد من الطعن يمين عصي من أهل الإرشاد، وشه يحكم بينك وبين من عاصرك من العباد. ثم إنك قلت: إن الغالب من حال أهل هذا الزمان الذين انغمسوا في خابية أهل البدع، المغمور من الذي ينهاهم عن بدعهم، وعواندهم الذميمة التي لم تصادف قولاً بالجواز ولو خارج مذهب الأئمة المقتدى بهم؛ قلت: لعل المراد من قولكم «الذين انغمسوا في خابية أهل البدع» هم طوائف الفقراء، وإن كان كذلك فما حرك من فقيه، وما أحسبك من نبيه فقد يظن المشهور أن من تشجاعة قلة الحياء، ولم يعلم أن الحياء من الإيمان، والذي أدهى وأمر من هذا هو قولك في بدعتهم «أنك لم تصادف لها قولاً بالجواز، ولو خارج المذهب المقتدى بهم» فقد فحست ووجزت مارك الله فيك فقل لي بالله عليك م هي هذه البدع التي لم تجد لها قولاً بالجواز؟ فهل هي اجتماع الفقراء للذكر والمذكر أم ذكرهم بالجهر جماعة؟ أم رقصهم بالذكر وتواجدهم؟ أهاته الأمور الثلاثة التي اعيتك من البحث عني في عموم لمذهب، ولم تجد لها قولاً بالجواز؟ وفي طلي أنك لم تجد لها قولاً ولو بالكره، لأن القاعدة مطومة في كون الكراهة لا تنفي الجواز، وهذا مما يوقف العجلة، والذي يضحك الشكلي هو نعيكم بدعتهم بقولكم: [لأنهم يزعمون إما أن الفقيه العامل/بولئك تعني به نفسك/صيق عليهم لو أن ما قاله صاحب بدعتهم هو الصواب] فهذا الذي فسرت به بدعتهم

إذا فتح الله بصيرته وظهر سريره من سوء الظن بالصالحين. قال لإمام عبي كرم الله وجهه: لا تكن ممن يعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف أهله. ثم أنكم ذكرت: من أوصاف السلف الصالح أنهم يحبون من يتبع السنة، وأي مؤمن يؤمن بالله ورسوله لا يحب أهل السنة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا إيمان لمن لا حبة له. ألم تعلم أن الصوفية الذين قلت ببطلانهم وجهالتهم وضلالتهم جصوا المحبة أساساً لطريقتهم، ولكن لطك تعني بأهل السنة من كان على شكلتكم، لأعموم المسلمين، والله أعلم. ثم إنكم ذكرت من أعمال السلف أن من كان على غير السنة تركوه وأهملوه ومقتوه، إلى آخر كلام واهي التركيب، وإلى الآن لم يظهر ما أردتم بمن هو مخالف للسنة، لولا أنك أنتيت بأبلغ تشبيه فيمن تقع عليه النصوص السابقة واللاحقة فقلت: كمتصوفة أهل زماننا، وإني أقول لأن استهل الجنين من بطن الشيخ صارحاً، فطمتنا حينئذ ما هو المنكر الذي نوهت به وما هو السبب الذي وضعت الرسالة من أحبه فكانت عندك نسبة القوم من أعظم المساكر، وما ذكرته بعدها، ونسبت عليه من الموبقات، إنما هو على سبيل الاستطراد، لأن الأهم له الصدارة في كل شيء، إلا أن يقال قدم صاحب الرسالة ذكر المتصوفة لأجل التبرك بهم وما أظن. وحاصل الأمر، أن ما اشرت إليه من المناكر ونوهت به من البدع، حصره التشبيه في قولك: [كمتصوفة أهل زماننا] فلم يبق حينئذ مسكر خارج على ما عيه المتصوفة حتى نتوقاه، وكل هذا لم

والسلام: من أمر معروف، فليكن أمره بمعروف. أي برفق ولين، ليكون أدعى للقول والله أعلم.

ثم انكم بعد ما فرغتم من مقدمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، توجهتم لتغيير ما اعتقدتموه منكراً، وهو ما عليه الصوفية من الاجتماع على الذكر، والصلاة على النبي، وتلاوة القرآن. قلتم:

(فصل) مثل الحسن البصري عن اجتماع جماعة من أهل السنة والجماعة يقرؤون القرآن في بيت أحد، ويصلون على النبي ﷺ ويدعون لأنفسهم ولجماعة المسلمين، فنهى عن ذلك أشد النهي، لأنه لم يكن من عمل السلف الصالح، فليس من الدين، فقد كانوا أحرص الناس على الخير من هؤلاء، فلو كان فيه خير لفعلوه. قلت: فإذا كان هذا الذي ضاق به صدرك من أحوال القوم، حتى أنك لم تجد له قولاً بالحوار، حيث أنهم يجتمعون في بيت أحدهم يقرؤون القرآن، ويصلون على النبي، ويدعون لأنفسهم ولجماعة المسلمين، فظهر لك أنه معصية مخالفة لما كان عليه السلف، فأنا أقول: ألهم أحمل معاصيا ومعاصي أصدقائنا، بل ومعاصي عموم المسلمين من هذا القبيل، إن كان الاجتماع على وجه ما ذكرتم، وإن كان فيه زلة لم تنتضح، فإله يصننا وإياكم من الزلل.

ثم أقول: إن هذا الثقل إن صح عن الحسن رضي الله عنه فلا يفيدنا عموم النهي عن الاجتماع بصفة ما ذكر، وإن كان الحسن مجتهداً فلا يبعد أن يكون مجتهد غيره في عصره، إن لم نقل

التي لم تصادفوا لها قولاً بالحوار، فيأله من تركيب عجيبه وأسلوب عريباً، ثم قلتم (ولربما شتموه واستهزؤا به) أي من سهاهم عن ندعتهم. فأقول: ولعله وقع لكم مثل ذلك، أو ما يقرب منه ومن المعلوم تلقى ما نكروه، لأن الحزاء من جنس العمل، وما أصابك ذلك إلا من عدم معرفتك لأسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، حيث لم تسر على ما شرعه الله تعالى لنبيه في الدعوة إلى الحق من قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالتوم الذين أقامهم الله تعالى لدعوة الحق، عرفهم أسلوب التذكير، فانقاد لهم بسبب ذلك الكبير والصغير، والجليل والحقير، كلامهم مقبول في الاسماع، لأن وعظهم بارز من القلوب، لا من الكتب، والكلام إذا برز من القلب وقع فيه، فلماذا اثرت في القلوب موعظتهم، وسرت في المريدين إشارتهم، وقد فهموا من الآية الكريمة أن الناس جاءت على أزواج ثلاث، والرسول عليه السلام يقول: فَرَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. فالقسم الأول من الأقسام لا يتفاد للمذكر إلا بالحكمة وهم الخاصة من عباد الله، والقسم الثاني، تفيد الموعظة الحسنة الواقعة بين ترغيب وترهيب برفق وملاطفة، القسم الثالث أهل المحدلة، وهو الذي نعت لمرشدين رسولاً وولياً، فأباح الله تعالى للرسول فتح باب لمعادلة معه إلا أنه قيدها بالتي هي أحسن، وهكذا الأحسن فالأحسن، ولهذا كان السيف هو آخر درجات التسبيح، ومن تحلف عن هاته الخطة المشروعة للتذكير، ففي الغالب يكون أمره مردوداً عليه، وكل ذلك يستفاد من قوله عليه الصلاة

بالتلقين، يكون إذا دهمه أمر، وتوش منه قلبه واضطرب، جاوبته ألواح الأولياء من شيخه الأدي، إلى رسول الله ﷺ، إلى حضرة الله عز وجل، فيزول كرهه وهمه ومن لم يدخل في طريق القوم بالتلقين، فلا تحببه روح أحد من أهل الطريق، لعدم ارتباطه بهم، فحكم ذلك كسلسلة الحديد، إذا حركت منها حلقة حلوبتها بقية الحلقات، وإد، علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق: روى الطبراني والإمام أحمد والبخاري وغيرهم بإسناد حسن أن رسول الله ﷺ كان يوما يجتمع من الصحابة فقال: هل فيكم غريب؟ يعني من أهل الكتاب، قالوا لا يا رسول الله فأمر بشق الباب، وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. قال شداد بن أوس: فرغنا أيدينا ساعة، وثنا لا إله إلا الله، ثم قال رسول الله: اللهم إني بك بمشتني بهذه الكلمة وأمرتني بها، ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال ﷺ: ألا فابشروا بأن الله تعالى قد غفر لكم، ففي الحديث دلالة لأشياخ في تلقينهم لذكر المريدين حياطة

وأما تلقينهم فرأى مخرج الشيخين والحافظ جلال الدين السيوطي رضي الله عنهم، من طرق متعددة حسن حاديثهم، عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قل: سألت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله! دلفي على أقرب الطرق الموصلة إلى الله عز وجل، وأسهلها على العباد، وأفضلها عند الله تعالى؟ فقال رسول الله ﷺ: يا علي عليك بعبادة ذكر الله سرا وجهرا. فقال رضي الله عنه: كل الناس ذاكرون،

في تلك الجماعة نفسها، لأن العصر عصر التامنين، وثانيا لأن هاته لوفقة تصح أن تكون حجة للصوفية لا عليهم، حيث أنكم قررتم أن لإجماع وقع تلك الصفة في عصر التامنين، لأن المتعين علينا لإعتد بهداهم، وهل نطعن أن هاته الطائفة الميمونة وضعت دعائهم على غير أساس متين؟ نولم نعلم أن العجم البصري الذي نقلت عنه هو أستاذ هاته لطائفة كما هو مشهور في سلسلة القوم، لقنه الإمام علي كرم الله وجهه وهو لقن دلود اللطائي ويوسف الأعجمي وغيرهما، إلى أن وصلت إلى التوحيد ومن طريق آخر أن الإمام علي كرم الله وجهه لقن ابنه الحسن رضي الله عنهم وهو لقن أبا محمد جابر وهو لقن السيد سعيد الغزويني إلى أن وصلت إلينا والحمد لله.

ولعلمكم تجهلون أصل التلقين في الشرع، حسبما يظهر، وإلا لما أنكرتم التصوف وأهله ولهدا لزمنا أن استطرد لك حجة إما أن تكون لك حجة أو عيب حجة ذكر الإمام الشرائفي في كتابه الصفحات القدسية في بين قواعد الصوفية ما نصه: قال لأشياخ: والسرا في التلقين رشا قلوب المريدين بأشياخهم إلى رسول الله ﷺ، إلى حرسيل عليه السلام، إلى الله تبارك وتعالى في المحبة والإنفاذ، ولذلك كان الإنسان إن لم يقل لا إله إلا الله مثلا بقول رسول الله ﷺ: قل لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامه ويؤيد هذا قوله ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوله تبعا لما جئت به.

ثم قل. أو ما يحصل للمريد إذا دخل في سلسلة القوم

وإنما أريد أن تخصي بشيء، فقال رسول الله ﷺ: مه يا علي
أفضل ما قلت أم والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ولو أن
السموات السبع والأرضين السبع، وضعن في كفة، ولا إله إلا
الله في كفة، لرجحت لإله إلا الله. ثم قال يا علي، لا تقوم
الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله فقال علي: كيف
أذكر يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: غَمَضَ عَيْنَيْهِ
واسمع مني لا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم قل أنت ثلاث مرات
وأنا أسمع. الحديث بمعناه في البعض فهذا أصل سند القوم.
وإن أمر النبي ﷺ بحق الباب في تلقينه أصحابه جماعة كما
تقدم، وقال هر فيكم غريب؟ لينبه على أن طريق القوم منية
على السر، وصفه الوقت من حضور من ليس منهم ولا يؤمن
بطريقهم، فرب احتقر ما هم عليه لقصوره، قال يوسف الكوراني
رضي الله عنه: إن عيا بكرم الله وجهه لقن الحسن البصري، وهو
لقن دود الطائي، ومنه إلى الإمام الجليل شيخ الطائفة، وعنه تفرع
وانتشر التصوف في أصحابه وهلم جرا. ولا ينقطع حتى ينقطع
الدين انتهى، بحروفه من (النصرة النبوية).

[وفي روح البيان عند قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما
يبايعون الله. قال صاحبه: من هنا تتخذ سنة المبايعات وتلقين
المشايع للمريدين. ومثل هذا لا يحتاج إلى بيان عند لربايه إنما
المتوقف على منه قليل لإطلاع] ثم قل لي يشهدك الله هل لك
سد بخصوص في لإله إلا الله حسبما دلت عليه الأحاديث
لساعة؟ وما أطول!

ولرجع إلى الكلام عن الإجماع. إن كان حسماً ذكر أعلاه
ماقول: بالله عليك أي صر يلحق الدين، إذا اجتمعت شريعة من
المسلمين في بيت من بيوت الله أو في أي بيت من بيوت
المؤمنين، على تلاوة القرآن وما هو من هذا القبيل؟ فإن كان
استبعادك لمجرد ما نقلته من أن رجلاً ذهب إلى الحسن البصري
فأخبره بذلك الإجماع، فسبى عنه أشد السبى، حسبما ذكرت، فهو
دليل لا تقام الحجة به على فرض صحته، لأنه معارض للأثر
الصحيح، والحديث الصحيح، وحتى لو قلنا أنه لا نص في
مشروعية الإجماع على ذكر الله وما والا. لا يجوز الاعتراض
على ذلك خصوصاً لما قد صح عندك من أنه كان في عصر
التابعين، وصدر فقه من أئمة الدين، الذين اجتمع غالب الأمة
على عدالتهم ومكانتهم في الدين، وفي ظني أنه لا يتجاسر غيرك
من علماء المسلمين، أن يقول لا حبر في الإجماع على ذكر الله،
ولو لم يكن فيه أقل نص يؤذن بالحوار، فكيف والآثار مشحونة
بالترغيب فيه والأمة مطمئة على نديه وبالله العجب! كيف بنفك
ما ورد عن الحسن البصري رضي الله عنه في سبب عن الإجماع
لأجل الذكر، وأنه شدد السكير على ذلك ولم يبعك ما ورد عن
رسول الله ﷺ فيما أحرجه مسلم والحاكم عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله ملائكة سيارة فضلك
يلتمسون خلق الذكر في الأرض، فإن أتوا على مجلس خف
بعضهم بعضاً بأجنتهم إلى السماء، فيقول الله عز وجل من
أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك، يسبحونك

بالدنيا وما فيها؟

رعى البهتي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. ومثله ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الفداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن اعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن اعتق أربعة من ولد إسماعيل. وقال أيضاً: إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. فيحنونهم بأجنتهم إلى السماء، ويقول الحق تبارك وتعالى: أشهدكم أنني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يارب فيم فلان خطاء، إنما مر جلست معهم، قال فيقول الله تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليستهم. وقال معاوية رضي الله عنه: حرج رسول الله ﷺ على حلقة من اصحابه فقال: ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومن به علينا. قال: الله ما احلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما اجلسنا إلا ذلك! قال أما لي لم استحللكم تهمة لكم، ولكن اتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي ملك للملائكة وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل

ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجبرونك. فيقول: ما يسألونني؟ وهو أعلم بهم، فيقولون يسألونك الجنة فيقول هل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب، فيقول: كيف لو رأوها. فيقول وما يستجبرونني؟ وهو أعلم بهم، فيقولون من السار، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول وكيف لو رأوها. ثم يقول: أشهدوا أنني قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألوني، وأجرتهم عما استجاروني. فيقولون: ربنا إن فيهم عبد خطاء جلس إليهم، فيقول: قد غفرت له أيضاً، لأنه من قوم لا يشقى بهم جليستهم.

فانضر بذكر الله فيك هذه الجماعة التي أخبرت بها الملائكة رب العالمين، أليست هي نظيرة الجماعة التي أخبر بها الرجل للسن البصري، إن لم نقل هي بنفسها؟ وقلتم أنه شدد السكير، فما بال الله سبحانه وتعالى يوسع على الذاكزين، ويواعدهم بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأنتم قابلتوهم بالنقمة نظير ما قابلهم الله به من الرحمة فما بالك تركت ما أوتي به الحق سبحانه وتعالى في أهل مجالس الذكر، على لسان رسوله ونحوحت لما وراء ذلك فأخذت تقابل الشيء بقبضه، أو ليس هو ملك تحريف في شرع الله؟ فهيهات أن نتحج مقاصدك فيما حاولته لأن الأحاديث الصحيحة جاءت في مدح مجالس الذكر أفواجا، فحري السنة يتدفق بها أمواجه ولنورد لك منها سبعة تكون إن شاء الله لداثك علاجاً، أولم ييلقك أنه كان يشتبه أن يحضر مجلساً من مجالس الذكر، يستبدله

حاءك عن رسول الله ﷺ إن كنت ترعه أنك من أمته فحديث واحد يكفيك العمل به هي مشروعية مجالس الذكر، والذي يريدك يقبها من أنها كانت على عهد النبي ﷺ هو ما أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن ثابت قال قال كعب بن سالم في عصاة يذكرون الله تعالى، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فكنوه فقال: إني رأيت الرحمة تنزل عليكم، فأحببت أن أشارككم فيها. ثم قال: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. ومثل هذا ما تقدم من حديث معاوية رضي الله عنه من أنه خرج رسول الله ﷺ على حلقة من أصحابه فقال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومن به علينا. قال الله ما اجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما اجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكن أثنائي جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أو لا يكتفيك هذا في مشروعية مجالس الذكر، في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ ومثله ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأخذ بأصحابه في الذكر، حتى إذا ملوا أخذ بهم في غيره، نقله في (النصرة السوية) ولكي لم أدر ما الذي ألمك من أمر الصوفية؟ هل هو الإجتماع بانفراد؟ أم الذكر بانفراده، أم هما معا؟ ولعله رفع أصولهم بالذكر، وبسببه أنه لم يبطل ما روه البحري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ وكذلك أقول: إنه كان على عهد الخفاء، فخذ روي أن أبا كائو

يوم القيامة، سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم، فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل مجالس الذكر. وقال أيضا: ما من قوم احتمعوا يذكرون الله عز وجل، لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال أيضا: إن الله تبارك وتعالى سيارة من الملائكة يطلبون خلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. وقال أيضا: غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال أيضا: إن الله سرايا من الملائكة تحمل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في رياض الجنة. قالوا أين رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكره أنفسكم... وقال أيضا: ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده. وخرج الأصمهاني في لترغيب عن أبي رزيق أن رسول الله ﷺ قال له: ألا أدلك على ملك الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ قال بلى. قال: عليك بمجالس الذكر، وإذا خلوت لحرك لسانك بذكر الله عز وجل. وقال أيضا: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. وقال أيضا: مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة، وتحف بهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ويذكركم الله.

ثم أقول. ولعلك قد كنت في غفلة من هذا، فقد يقول الحق لك: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فتأمل ما

وبالجملة انه شاع ما عليه لقوم من ذكر و حتماع، والفة ومحبة وغير ذلك من لوازم الطريق، حتى كادت أن تحتمل الأمة على صحته، وإن أردت الإستطلاع على ذلك والتبع لفتاوي السفهاء الباهرين، والأئمة العالمين في ذلك فاطرب ما على هامش (رائية الشريشي) فقد جمع من فتوي الفقهاء قديما وحديثا ما يتصدر على نقله ولا تظن أن المومني إليهم هم من أطراف المقهاء، أو هم ممن اشتبهوا بالتصوف، حتى تطرفهم الشهمة لأن المذهب عندك منهم، إنما هم من محققى مذهب الإمام مالك كالشرخيتي وأضراره ومن محققى مذهب الإمام الشافعي كجلال الدين السيوطي وأصحابه ومن محققى مذهب ابي حنيفة كالفيروزلادي صاحب القاموس وأمثاله ومن هذه الطبقة جماعة وفي الطعن العال ب أنك تكفي بنقل البعض.

مأقول: إن صاحب الفتوحات والأذواق نقل عن الشيخ عبد المي السابلي الحنفي أنه سئل عما اعتادته الصوفية من خلق الذكر، والجهر به في المساجد وغيرها، فأجاب بعد كلام يشوه فيه حال المعارضين على الذاكرين، ثم قال: وما أأقل لك ما كتبه الطمء في كتبهم المعتمدة المقولة المعروفة عند أهل الإسلام، ولعل لك فتاويهم في المذهب الأربعة والله ولي التوفيق والإنعام.

أما رفع الصوت فقد صف فيه الحفظ المحدث الكبير (جلال الدين السيوطي) من كبار الأئمة الشافعية رضي الله عنهم رسالة سماها (نديحة الفكر في الجهر بالذكر) سماها جواب عن سؤال

يدكرون الله عند غروب الشمس، يرفعون أصواتهم فإذا خضيت أرسل إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نوهوا الذكر. أي ارفعوا أصواتكم وعن حابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر، فقال آخر: لو أن هذا خفض من صوته! فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه أواه. ومثله ما أخرجه البيهقي عن زيد بن سلم قال ابن الأورع: انطلقت مع النبي ﷺ ليلة فمر بي في المسجد على رجل يرفع صوته بالذكر، فقلت يا رسول الله! عسى أن يكون هذا مرأثيا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ولكنه أواه. والذي أبلغ من هذا في التصريح، والكل صحيح، هو ما أخرجه ابو شعاع النيلي في (مسند الفردوس) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته، أسكنه الله دار الجلال، ورزقه النظر إلى وجهه، أوليس في هذا أبلغ حجة في مشروعية الجهر بالذكر؟ وحتى لو قلنا أنك لم تعد له نصا في الإحتماع عليه بصوت واحد. كان من حقك أن تقول فيه ما قالت الفقهاء في إحتماع المؤذنين على صوت واحد، وقالوا: إنه أسرع في احتراق حرم الهواء، وأمكن في قلوب المستمعين. وبالجملة انه لو لم يرد أقل نص على جواز الإحتماع للذكر وسحره لا يصح الإنكار عنه لأنه قال به أكابر المجتهدين. وكل محتد يسلم له في إجتاده فكيف والآثار مشحونة بذلك تصرحا وتلويا، ودلالة وإشارة حسبما تقدم.

المقامات المعجولة، والعلوم المعجولة، التي لم يصرح بها في كتاب ولا سنة، ولكن أكابر العلماء العاملين، قد يردون ذلك إلى الكتاب والسنة بطريق دقيق، لحسن استنباطهم، وحسن صنمهم بالصالحين، ولكن ما كل أحد يتربص إذا سمع كلاماً لا يمهى بل يبادر إلى الإنكار على صاحبه، وخلق الإنسان عجولاً. قل: وبهيك بأبي العباس بن شريح في العلم والمهبة نكر مرة ثم حضر مجلس (أبي القاسم الجنيد) لسمع منه شيئاً مما يشوع عن الصوفية، فلم اصرف قالوا له ما وجدت؟ فقل لا أدري ما يقول، ولكن أجد لكلامه صولة في القلب ظاهره، تدل على عمن في الباطن، واخلاص في الضمير، وليس كلامه كلام مبطل. أه من (النصرة النبوية). ثم أقول لكم يا أخي: ما هكذا، بل عند سلافكم من علماء نوس وبواحيها، إنما المشتهر عنهم احترام مذهب التصوف، وتظيم أهلهم، وقد وصلت إليهم فتوى في عصر شيخ الإسلام (محمد بدير) في مسألة ما عليه القوم. فأجب عن ذلك بجواب طويل منه أنه قال: إن هذا الطريق له سد يتصل بصاحب الشرع فهذا لاشك أنه من أصول قواعد دينا المتن، وقد نص العلماء في دولوين علم الحديث، وعلم أصول الفقه، أن السد من خصائص هذه الأمة الشريفة الماركة، والأصل فيه هو ما قدمناه إلى أن قال: إن هذا الطريق يجهر فيه بالذكر، وهذا سائع. فقد نقل في (الدر المختار) عن (المتاوي الخيرية) ما نصه: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر بحو وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير منه رواه الشيخان. ثم قل بنقل (لحموي) عن

رفع إليه فيما اعتادته بعض الصوفية من عقد حلق الذكر، والجهر به في المساجد، ورفع الصوت بالتهليل، وهل ذلك مكروه أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه لا كراهة في شيء من ذلك، وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر، وأحاديث تقتضي الاسرار به، ويجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، إلى أن استطرد أقوال بقية أهل المذاهب. اهـ. ولا ينكر فكري أنكم تعترفون (للسيوطي) بأن له من الإطلاع في الفروع والأصول أكثر مما هو لكم، كما تعترفون (للمشربختي) من محقق السادة المالكية أيضاً. وما لنا أنقل لك ما نصه وما ائتمى به قال: بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله، إن هؤلاء السادة ذكرهم مشهود مشهور، ويحضرهم فيه العلماء والفقهاء، قرنا بعد قرن من قديم الزمان، إلى الآن، فهم على حال محمود، وطريق بالخير معهود، فمن آذاهم فهو مستحق لما في الحديث القدسي من الوعيد: من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، ومن لم يكن منهم ولياً، فهو في حمى الولي، لجه له، ومشبه على طريقهم اهـ من بعض ما نقله عنه صاحب (النصرة النبوية).

وما ما نصه عن (الميرورابادي) المتقدم ذكره، أنه قال: لا يحور لأحد أن ينكر على القوم ببادي الرأي، لظو مراتبهم في الفهم والكشف، ولم يلفت عن أحد منهم أمر بشيء يهدم الدين، ولا يهوى أحداً عن الوضوء، ولا عن الصلاة، ولا عن غيرها من فروع الإسلام ومستحباته، بما يتكلمون بكلام يبدق عن الأتقياء، وكان يقول: قد بلغ لقوم في المقامات، ودرجات العلوم، إلى

الخلفاء الراشدين من بعدي... لظمت أن احتداد المجتهدين هو من السنة لأنهم خلافت في الأرض، وقد استند الإجماع على أمانتهم، وكان من حقه على الأقل أن تعتبر أن المؤسس لمذهب التصوف من أحد المجتهدين في الدين؛ لإحتيائه في مقدم الإحسان، فهو كالاشعري في مقدم الإيمان ومالك وبحوه في مقام الإسلام، والدين مجموع ثلاثة كما في الحديث المشهور. وهذا إذا لم يتضح لك ما عليه القوم من لإجتماع، هو مأخوذ من صريح الشرع، حسبما دلت عليه الأحاديث التي تقيد الترغيب في محال الذكر، وحتى لو قلنا أن ما عليه القوم أنه بدعة، ألا يصلح أن يكون من البدع المستحسنة المسماة بالسنة المأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. فتأمل كيف سعى البدعة سنة ألم يبلغك أن الإجماع على قيام رمضان في المسجد هو مما ابتدعه عمر، فكان سنة متبعة، وقال فيها رضي الله عنه فعمت البدعة، ومثل هذا لا يحتاج إلى بيان مع أنه داخل العبادات.

وأما مذهب التصوف إنما هو يدخل لصادات من جهة ارتكاب العوائق لا من جهة البص والريادة، ومعطيه متعلق بتصفية الباطن وتحسين الأخلاق، والإشتغال بالذكر، والحدود مع المذكور، وما هو مقرر محله. وهل ترى ذلك ما هو مذهب المذكور، أم هو عمدة فيه؟ ثم إنك أحدث في تزيين الدع، وفي ظني أنك لا تميز بين البدعة المسحونة المعروفة بالسنة كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام. من سن سنة حسنة...

الإمام (الشعراني) ما نصه: اجمع العلماء سلفا وحلفا على استحباب ذكر الجماعة في لمساعد وغيرها. إلا أن يشوش جهرهم على دينهم أو مصلح أو قارىء... فإنه قد ذكره (صاحب النصرة) بطوله فهد ومثله شاع عن علماء توس في احترام المنتسبين إلى الله لا ما وقع من (القاضي ابن البراء) مع (الإمام الشاذلي) رضي الله عنه، والحكاية مشهورة ولكن (ابن البراء) لم يعارض المذهب من أهله إنما عارض شخص معين بنفسه، وقد وقع له من المقت ما يشهد التاريخ به، حفظنا الله والمسلمين من سوء الإنتقاد على الإسلام والمسلمين.

ثم إنكم قلتم: إن مالك رضي الله عنه قل في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فماله يكن يومئذ دين لم يكن اليوم دين، وإن يعبد الله بما شرع، ثم واصلته بقوله: وهذا الإجماع لم يكن مشروعاً قط، فلا يصح أن يعبد الله به. وَمَنْ كَانَ مِثْلَكَ لَا يفرق بين السفل وكلام نفسه/لَا يُؤْتَى بِجَمِيعِ شَيْءٍ الإمام أحمد رضي الله عنه عن ابن اسحاق إذا امرد بعد حديث انتقله؟ فقال لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا، وفي ظني أنك تريد أن توهم القارىء من أن جميع المقالة لمالك إن ما عليه الصوفية في مذهبهم هو من قبيل دين جديد، وهذا منك في أقصى درجات التشيع، وبتهمتك للصوفية تتهدى لتهمة سائر المذاهب، لأنك تعتبر الإحتداد ديناً زائداً وحاشا لله أن تجتمع الأمة المحمدية على استدلال دين الإسلام بغيره ولو تنبعت إلا لمجرد استدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنني وسنة

الإعتقاد الذي هو مقام الإيمان، ولا تسلم اجتهد الحيد وعصته في مقام الإحسان، وهل لا تعتبر الإحسان ركناً؟ لا والله ما هذا ظني فكم، أن تغفلوا ما هو الأهم، وما استطرده في معنى بدعة يحتاج إليه فيما لا يصر فيه حتى يطر فيه أو من البدعة الفائلة لم هو من البدع المستحسنة؟

وأما ما عليه القوم من الإحتجاج، هو من الشرع في أقصى درجات الوضوح، إلا عند من لم يقتنع بالأثار، أو اعماه وجود النص، على أن يقع بصره على ما في الكتاب والسنة لم يرشده لذلك وقد تقدم لك بعض ما في الآثار من الترغيب في حق الذكر، والإحتجاج عليه، وإني على يقين من أنكم عنى خبرة من ذلك وما ذكرته إلا جرياً على ما اعتادته البلغاء، من تنزيلهم العالم أحياناً منزلة من لا يعيهم، كقول الأخطري:

كقولنا لصلام ذي غفلة ☆ الذكر مفتاح لباب الحضرة

وإذا تقرر لديك ما تقدم من الترغيب في مجالس الذكر، فاض لي بالله عليك أين يوجد هذا الإجتنب للعرب فيه؟ هل هو في غير السبطة؟ أم هو في غير أمة محمد؟ أم هو يسمع ولا يرى؟ وفي طلي أمك احتفرت المنتسبين المحتممين على الذكر، وإلا حسدتم فيما هم عليه ألم تعلم أن رسول الله ﷺ قد وصهم لك بأنهم أخلط من قبائل شتى، يحتمون لأجل ذكر الله لا غير. قال عليه الصلاة والسلام: عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يعشى بياض وجوههم نظراً المناظرين، يغبطهم النسيون والشهداء بمقدمهم وقربهم من الله

وبين ما هي بخلاف ذلك، ولهذا يخشى عليك أن تزيف أنت تعامل به ربك الآن من حيث لا تشع، ألم تعلم أن البدعة قد تحري فيها الأحكام الخمسة من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرم؟ وقد بالغ في تقرير ذلك (عز الدين بن عبد السلام) ومثل للوجب منها فقال: [هو ما يتوصل به إلى واجب كعلم المنهج] أولم تعلم أنه بدعة؟ ومثله ما بأيديكم من الفنون كالبلغة والمنطق، والعروض وعلم التحرير والتعديل، والمصطلح، إن لم أقل الدرس والتدريس، بل كتابة العلم نفسها من البدع، وإن كانت كذلك فد تقول في هذه المحدثات؟ أي من البدع الضالة التي هي في النار؟ أم من المستحسنة المأجور عليها؟ وإن كنت تقول بالآخر، فلم لا تجعل مجالس الذكر من ذلك القليل؟ وهذا يقطع النظر عما دلت عليه الدلائل والنصوص الصريحة التي لا تحتاج للتأويل، ولكن عدم الإنصاف يقطع لسان الإعراف، وقلة العلم تمنع صاحبها من الفهم، لأن العلماء رضي الله عنهم قد عرفوا معنى البدعة التي يتعين اجتنابها، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: [إن البدعة ما خالفت كتاباً، أو سنة أو إجماعاً، أو قرأاً]. وما لم يخالف شيئاً من ذلك فهي لمحمودة، والمخالفة لما ذكر إما تصريح أو إلتزام، قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارة والكراهة أخرى، على ما روه ابن حجر الهيثمي، وفي ظني أنك تسلم أن الإحتياط من خصائص هذه الأمة وتعلم أن لو كان الدين ثلاثة: الإسلام، والإيمان، والإحسان، فلم تسلم اجتهد الأربعة ونحوهم في مقام الإسلام، وتسلم اجتهد الأشعري والماتريدي في

ويصوم ويحج ويزكي؟ فهل تصح عدوته؟ فحقهم عليك إلا ما رجعت عن بغض المتسبين إلى الله؟ وتحست إليهم! ولتدع بكل قلب ولسان قائلا: عا الله عما سلف. وأي معصية أشنع من تطبيقك جميع ما ورد في أهل الريغ والضلالة على حمادة الصوفية ولم يكفك ذلك حتى حطنتهم فرقة من أهل النار، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمي على بضع وسبعين فرقة، كلهم في النار، إلا فرقة واحدة وهي ما كنت عليه أنا وأصحابي. وهذا صريح في أنك تمنى أن فرقة أهل التصوف واحدة من تلك الفرق، وإني أحكمك الله ولرسوله ولصالح المؤمنين، فيما بينك وبين الصوفية.

ثم أقول لك: إذا جطلت مذهب أهل التصوف فرقة من تلك الفرق، يتعذر عليك إيجاد تمام البضع والسبعين فرقة، إلا إذا أتممتها بمسلكه وبمن هو على شاكلته لأنك حصرت الفرق في أهل السنة والجماعة، وهلا نقلت حديثا نقله الإمام الغزالي في كتابه المسمى (مجلد التورقة) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمي على بضع وسبعين فرقة، كلهم في الجنة، إلا الزنادقة ولكن هذا لا يقع عليه بصر، وإنما يقع على ما يساعدك في الحكم على سائر أفراد المسمين بالنار، حتى تحلو لك الجنة أنت، ومن هو على شاكلته لاغير. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وفي الغالب تنتشرف لوحه الصديق بين

عز وجل. قيل يا رسول الله من؟ قال من جمع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله، فينتقون أطايب الكلام، كما ينتقى أكل القر أطايبه. أليس هذا يرحمك الله من أخص لأوصاف الصوفية؟ أليس في علمك أنهم يجتمعون من قبائل شتى، لا لأرحام يتواصلونها، ولا لأموال يقتربونها. أليس هم المتحابون الذين يقول فيهم الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة ويأدهم: أين المتحابون في؟ فما هذه الداهية التي أصابتك؟ قصدت تقطع وصلة أمر الله بوصف واحترامه، ألم تعلم أن محبة الله هي عبارة عن حب الذكر والذاكرين؟ ألم تعلم أن الله يغير على أهل نسبتهم ولو كانوا كاذبين؟ انشدك بالله وبحرمة رسول الله إلا ما رجعت عن بغض أهل لا إله إلا الله وتركهم وشأنهم يحكم الله فيهم يوم القيامة فإنني أخشى عليك أن تكون لإله إلا الله خصيمنتك يوم القيامة ومخدرتك الله نفسه.

قال ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه في وصيته: (ياك وإياك ومعادة أهل لا إله إلا الله، فإن لها من الله الولاية العظمى، فهم أولياء الله ورأى أخطأ، وجدوا تقرب الأرض خطايا لا يشركون به شيئا، قابلهم الله بمثلها مضرة) ويشهد لهذا ما رواه حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: يأتي على الناس زمان، لا يعرفون فيه صلاة، ولا صياما ولا حجا ولا زكاة، يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فضيل لحديفة ما نسي عنهم لا إله إلا الله؟ فقال تحبهم من النار، تحبهم من النار، تحبهم من النار. فإن كان هكذا فكيف يكون حال من يصلو

وسمين فرقة، وهذا يحمل على تعدد المذاهب، وثالثين المشارب، وكلهم في الجنة إلا الرادفة وهذا ما يناسب الشفعة المحمدية والرحمة الإلهية، وإلا لهلكت الأمة بأجمعها، لذا كان الناحي حراً من بضغ وسبعين جزءاً، والحالة أنه غير معين، لأن كل فريق يزعم بنجاته! ولنا أقول: إن الله سبحانه عند طي كل مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، مهما احتند لمسه بما يقربه إلى الله، فإن أصاب قلبه أحران، وإن لم يصب قلبه، أجر، فهو مأجور على كل حال أحببت لم كرهته، لأن الخلق ما كلوا إصابة الصواب، إنما كلوا الظن بأنه صواب، وجميع ذلك مما يقتضيه تسامح الشرع الأحدي، المشار إليه بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويشهد لما ذكره، ما رواه الطبراني مرفوعاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: إن شريعتي جاءت على ثلاثمائة طريقة، ما سلك أحد طريقة منها إلا نجح. والذي ادع في التأييد وهو الحق الأكيد، إن شاء الله ما ذكره السيوطي في (الجامع الصغير) عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما من أمة إلا وبعضها في النار، وبعضها في الجنة، إلا أمتي، فإنها كلها في الجنة. ولم لم تصادف هاته الأخبار التي تقيد الوسع، وتقضي على أمة بالحاجة، ولكنك تنتظر بالمعين العوراء، فلهذا أترك إلى الآن لم تترك مصا يقضي على الذاكرين بالمصار، والخروج من سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء، إلا وألفقته بجانبيهم، ألا ترى أنك قلت بعد أن برهنت على أنهم المبتدعة أن رسول الله ﷺ قال: لبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومردك أنه لا يقبل شيئاً من أعمال

الحديثين، وهذا وبحوه لا تحد من يرفع عك معصلته إلا صوفي، ومحل أن تنزل له لأمر الحسد يند باب الإنصاف، ويقطع لسان الاعتراض، وعلى كل حال نذكر ما فتح الله به، وإن كنت لا حاجة لك فيه، فإن لكل ساقط لاقط.

فأقول: إن وجه التطبيق بين الحديثين سهل، وليس هو إلا أن تجلس الأمة في الحديث الأول عندة على أمة الدعوة، وفي الحديث الثاني على أمة الإجابة، ويتضح المعنى باستخدام وإيراد الحديث بطوله قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: افتقرت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافتقرت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في النار، إلا واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي. فيتضح من سر الترتيب أن الملل كانت سبعين ملّة، والملّة التي جاء بها سيدنا موسى عليه السلام هي تمام إحدى وسبعين فرقة، كلهم في النار، إلا ما كان عليه موسى وأصحابه وجميع الفرق تسمى أمته من حيث الدعوة، لأنه رسول زمانه ولم يبعث عيسى عليه السلام ملّة كانت هي تمام اثنتين وسبعين فرقة، كلهم في النار، إلا ما كان عليه عيسى وأتباعه ولما بعث أحمد ﷺ بالمة الأحمدية السحابة، كانت هي تمام الثلاث والسبعين فرقة، كلهم في النار، إلا ما كان عليه هو وصحبه ويعني بالأمة أمة الدعوة، لأنه عليه السلام كان يقول: أنا رسول من أفركته حياً ومن يولد بعدي.

ثم إن الملّة الأحمدية عترفت حسب الحديث الثاني على بضغ

أما قولكم [التصوف بطالة] فمردود عليكم بما قرروا، بأن الصوفي يحاسب نفسه على الأنفاس، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تموتوا. وهل ترى هذا من البطالة؟ ولما قولكم [مذهب التصوف جهالة] فهذا مردود عليكم أيضاً، بما أبدوه من العلوم التي تمجز عنها فحول أكابر الرجال، فضلاً عما هو على شاكلتكم، ومؤلفاتهم أعدل شاهد، ألم تعلم أن التصوف ذكره بعض الأكابر من فروض العين، كالإمام (الغزالي) والشيخ (السوسني) صاحب (العقائد) فقال: [يجب السعي إلى من اشتهر به ولو بغير رضاء والديه] وقال (الجنيد) رضي الله عنه: [لو أن تحت أديم السماء أشرف من العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسمينا إليه] وقال (الشيخ الصقلي) في كتابه المسمى (بنور القلوب): [كل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة، ومن همه فهو من خاصة الخاصة، ومن عبر عنه وتكلم فيه فهو النجم الذي لا يدرك، والبحر الذي لا يترك]

قلت: يشهدك الله قبل تقم شيئاً من مكنون علمهم، ودرر لغزهم؟ كلا، فما أنت إلا من وراء حجاب من حديد، ولهذا أصبح عندكم جهالة، أما قولكم أنه [ضلالة] فإله أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى.

ثم أقول: إني لا أنكر وجود المعترضين في كل عصر من أهل السنة على بعض أفراد المتصوفة، لاحتمال وجود النقص في المعترض، أو المعترض عليه، وأما إنكار مذهب التصوف من أصله، لم تتظاهر به أهل السنة، وإنما تطهرت به بعض المرق التي لا

لداكرين، حتى يتركوا ما هم عليه من الذكر والإجماع، لأنه بدعة في زعمك، وباليات شعري إذا افترقت طوائف الذاكرين وما هم عليه من السواد الأعظم، وإلى أين يذهبون، ولي مجلس اخترته لهم، فهل في الشوارع ينتشرون؟ أم للهو يقصصون؟ ألم تعلم أن الإنسان بالطبع يالف الإجماع، فإن كان ولا بد، فإني شيء تختار لعوام المسلمين، إن لم يجتمعوا على الله؟ وبالذكر يجهرن؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وبعد ذلك اتفقتم بحديثين فقلت: أخرج أبو نعيم (أهل البدع شر الخلق والخلقة) وأخرج غيره (أصحاب البدع كلاب النار) ولما خشيت أن القارئ لا يفهم من هم أهل البدع المشار إليهم، لأن الدس تتفاوت في الفهم، فوضعت ذلك بقولك: قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي: [مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، فما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ]

فأقول: فما أبرك على أهل نسبة الله! وما أحذ لسانك في أكل لحوم أهل الله! والله لأن شهد الكمية أولى لك من أن تقوه بمثل هذه المقالة، عرفت التصوف بأنه بطالة وجهالة وضلالة، والله لقد عرف التصوف علماء الدين وحكماء المسلمين بخلاف ما عرفته فقالوا إن التصوف عبارة عن تدريب النفس على المودية وودها لأحكام الربوبية، التصوف الخروج من كل خلق دني، والدخول في كل وصف سبي. وقال (أبو القاسم الجنيد) رضي الله عنه: لتصوف هو أن يملك الحق عليك ويحييك به وهذا من بعض ما عرفوا به التصوف.

أهمية له بالسطر للسواد الأعظم، ولهذا لم ترج معتقداتهم، ولأي شيء احترته في تلك المذهب المدرسة حتى قمت بتتصر مذهبهم، وتحيي من معتقداتهم ما لنفوس؟ فأخذت تبث في قلوب أبناء نواطس سوء الطلر بذكر والداكرين، وفي ظنني أن مجلسك لا يحلو من نحو ما كتبته في هذا الشأن، وإن كان كذلك فانه يحسم من حضرك، كي لا يشاركك إلا فيما يعود عليه بالنفع، ويترك ما وراء ذلك.

وأما قولكم [فما الإسلام] إلا كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فمن ذ الذي ينفك عن للصوفية أنهم يقولون أن الإسلام غير هذين الأصين؟ نعم؛ يقولون ان في كتاب الله من العلوم ما لا يتوصل إليه العموم. قال سلطان العاشقين:

فم وراء التنقل علم يصدق عن * مدرك غايات العقول السليمة قلت: ولعل المتجند على الظواهر، لا يرى من كتاب الله إلا ما وصل إليه من جهة بضاعته القلبية وقربته الكلية، وينكر ما وراء ذلك ولم يحسم أن ما عرفه من ظاهر الكتاب، إلا كمن عرف القشر من اللب، وما وراء ذلك ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وهل يعتقد أن ما وصل إليه فهمه هو ما كانت عليه نواطس أصحاب رسول الله ﷺ في كتاب الله؟ كلا! وليفتش نفسه إن كان ما أكنه فؤاده أعز مما تحدث به فهو على بينة من ربه، وإلا ما صاع له أكثر مما حصل عليه قال عليه الصلاة والسلام. إن من العلم كهينة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا أظهروه أنكروه أهل الإغترار بالله وقال:

علم الباطن سر من أسرار الله وحكم من حكمه يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. وقال أيضا: العلم علمان: فعمل في القلب، فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. فدل هذا على أن العلوم الحفية غير العلوم المتماطية قال (ابو هريرة) في ما شاع عنه: [حطت عن رسول الله وعاءين من العلم؛ أما أحدهما فبثنته وأما الآخر فلو بثنته لقطعت مني العلوم] نقله ابو عمر بن عبد البر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [لو قلت لكم ما أعلم من تفسير قوله تعالى: يتنزل الأمر مبين، لرجعتموني، أو لغنتم إني كافر]. ذكره (الشعراني) في (اليواقيت والجواهر) ومما ينسب (لزين العابدين) رضي الله عنه:

يارب جوهر علم لو أبوح به * لقل لي أنت عن يعبد اثوئنا ولا ستحل رجال سلمون دي * يرون أتبج ما يأتونه حسنا وقال (سلمان الفارسي) رضي الله عنه: [لو حدثتكم بكل ما أعلم، لقلتم رحم الله قائل سلمان] وقال (الإمام علي كرم الله وجهه): [إن بجانبي علما لو قلته لأرثتم هذا عن هذه وأشار برامه عن جنته] فدل هذا على أن في الزوايا خبايا.

وفي قولكم [فما الإسلام] إلا كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فكأنكم تشيرون أن ذلك هو الذي فهمتموه من كتب الله ألم تعلم أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وحدا ومطلعا. كد هو الحديث المشهور عن رسول الله ﷺ نقله في (تاج التماسير) وحتى لو قلنا أنك على خبرة من ظواهره، فهل علمت شيئا من باطنه؟ وأين أنت من

له في ذلك فذهب ليأخذ مائتة فوقت يده بالليل على كلب الحراسة الذي هو عادة يكون مختلطاً بالمواشي، فلما أصبح الصبح وجد بيده كلباً، فأخذ يتهم راعي المواشي ويلقبه براعي الكلاب وهذا ما يقتضيه لسان ما جمعتموه لأنكم أفصرتهم التصوف على الرقص وما في معناه ولهذا قلت: [إن من البدع المنكرة المحرمة الرقص بالذكر] ثم أتيتم بقول (الطرطوشي) الذي قضى على خيار الأمة المحمدية بالبطالة والجهالة والضلالة ولم يكتفكم هذا حتى وضعت عليهم تشبيهاً بليفاً أخرجهم من دائرة الإسلام والمسلمين، وهو قولكم نقلاً عن لا يتقي الله مثلكم لو لم يقصد بذلك إلا جماعة بعينها: [أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، فإنهم لم يعبدا العجل صارو، يرقصون حولهِ ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل] وفي خلني أنكم تجاوزتم الحد فيما ارتكبتموه، فلا مسلك وخيم في أعراض أهل الله إلا وسلكتموه.

ثم أقول إن كان تشبيحكم هذا للفقراء بعباد العجل، فيه إصابة من حيث الهيئة الموجودة في الفريقين، وقد صادفتكم فيما زعمتم فهل صادفتكم وجه الشبه فيما بين المعبودين المتواحد من أحلبها، بين عجل الإسرائيليين، وإله الذاكرين؟ فتعالى الله عما يقول الظالمون! وحقي أن لا نشغل بالكلام على هاته العارة الوهية، لأنها زيفت وردت من عدة وجوه، وقد أطال الكلام عليها غير واحد، وذكروا أنها مدسوسة على أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل ذلك!!

حده ومطلعه؟ ذلك حفظ لعمرين في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ عر (أبي الدرداء) رضي الله عنه قال: [لن تتفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة] وقيل: أنه حديث عن شداد بن بوس بنه (أبي عبد الله)، ولكنك ترى الإسلام مجرد ما أنت عليه ومن هو على شاكلتك وإن كان كذلك فإنك سويت بين سريتك وسريرة أصحاب رسول الله ﷺ بل وسريرة الأنبياء عليهم السلام. وهذا من الجهل في أقصى غاية ألم تعلم أن رسول الله ﷺ قال: [لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً على قلب خليل الرحمن، وهل أنت من هاته المصابة المشار إليها في الحديث؟ فإن كنت كذلك فلا يبعد أن يكون لك لوفر نصيب من الإطلاع على مكنونات الدين، وإلا فسلم العلم لأربابه لأن الأثر صريح في ذلك لمن تتبعه، بأن في الأمة خصوصاً أطلعم الله سبحانه وتعالى على أسرار الكتب والسنة ومهما صح ذلك فهل توجد تلك المصابة المشار إليها في غير الذاكرين الموسومين بصفة الإقطاع لله عز وجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وفي مثله قال (ذو النون المصري) رضي الله عنه: [احتمت تجارية في بعض السياحات، فقلت لها: من أين اقبلت؟ فقلت من عند أساس تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فقلت لها وإلى أين تريد؟ فقلت: إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولكنك ظننت أن التصوف عبارة عن جماعة من الناس، يحتمون للرقص، ونشد الأشعار، لاغير. ومثلك كمن قصد راعي العم بالليل يطلبه أن يتصدق عليه بماشية فأذن

وجد غيرك، لأنه تعالى ذكر من لقوب ما هو كالحجارة، أو أشد قسوة، أو لأنك ذكرت أسماء الله وتلوت كتاب الله على طاهر قلب، ألم يبلغك أن سيدنا (عمر) رضي الله عنه مر برجل يقرأ [إن عذلب ربك لواقع] فصاح صيحة سمعت من أنظار المدينة، ثم عشي عليه فحمل إلى منزله فمكث يومين لم يرجع كلاما. وسمع (الشافعي) رضي الله عنه قرئا يقرأ [هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتنون] ففشي عليه وحمل إلى منزله ومثل هذا لا يحتاج إلى شدة بيان، فقد قضى الرجل والتواجد بانعدام الكثير من السلف الصالح، ألم يبلغك ما جاء في الآثار عن مجلس سيدنا (داود عليه السلام) وما كان يقع فيه للجموع، إذ أخذ في قراءة الزبور؟ وهل تظن أن بني إسرائيل كانت أرق أفئدة من أمه محمد ﷺ؟ وعلى كل حال فإني أظنك لا تنكر حصول الرجل الذي هو علة في التواجد، بل تسلمه لبعض أفراد غير معينين تسليمًا علميًا، لا ذوقيًا، وإن كان كذلك وعلمت أنه من أخص لولم الشعور، فلم تخصصه بدين الكفار الذين وصفهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: **إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ**. فإنيك جطتهم أرق أفئدة من الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وهل جطت شغل الإسرائيليين بالعجل أشد شغلا من أهل محبة الله؟ والله يقول:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

قوم غلظهم زهو بسيدهم ☆ والعبد يزهو على قدر موله فالإسرائيليون حركهم ما أشربوه في قلوبهم من حب لعجل، والصوفية حركهم ما أشربوه في قلوبهم من حب الله فوقهم من ما

ثم أنكم في التواجد الذي ذكرتم تحريره (1) وإن كان ليس هو لمقصود من طريق لقوب، إسماء هو نتيجة وجل الذي عدتموه. قال تعالى: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ**، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا، فما هو تعالى خسرًا عما يصدق لذاكر من الرجل، رحله من أخص صفات المؤمنين. ألا ترى أنه تعالى أنشأ على أهل الكتاب بما يحصل لهم من الوجد، فذكر أحد لوازمه بأبلغ ما يكون من المدح فقال: **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ**. أوليس في هذا ما يدل على وقوع حركة في بطن المؤمن من أجل ذكر الله، واستماع كلامه؟ أولم يقل تعالى: **لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مَتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ** ثم بين معنى القرب الذي تنصدع منه الجبال فقال: **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**. إلى آخر ما سردته من الأسماء الحسنى. فلم لا تعذر القلوب إذا تصدعت، والأحسام إذا تمايلت من شيء تنصدع منه الحال؟ وليس ذلك إلا لأنك لم تجد في باطنك ما

(1) مقال الحافظ الإمام (أبو عبد الله المحمدي) في شرحه على (السنن السائرة) في الجزء الثالث منه عبد كلامه على الواحد والتواجد صهيبة 65 مانصة: **والتواجد استدعاء الواحد بوع حقيق، وتكليف، واحتلف الناس هل سلم لصالحه على أوليس، والتحقيق من صاحب التواجد، تكلفه لحظ وشهرة لم يسلم له، وإن تكلفه لإستجلاب حال أو مقام مع الله سم له، وقد يعرف من حال التواجد وشواهد صدقه وإخلاصه بقله الأعتداف الحليل سيمي (عبد الحي الكندي) في تبديله لهذه الرسالة كما هو مذكور أعني**

فقل للنبي عن الوجد أهله ☆ إذا لم تتق معي شراب الهوى دعنا
فإذا إذا طبعنا وطابت نفوسنا ☆ وحارمتنا نمر الفمرام تهتكنا
إلى آخر ما قروه فيما يتعلق بالوحد والتوحد، ومع هذا إني
لا أقول بأن الرقص والتواجد هم من لوازم التصوف، إنما هما
من لوازم ما يشأ من الإستعراق في الذكر، ومن شك فليحرب،
طيس الحبر كالطينة وهذا ما يتحقق بالتواجد، وأما الرقص
فسيأتي الكلام عليه

ثم أراك بعدما حكمت على السواد الأعظم من أمة محمد
بالتصليب، أخذت تعرض الأمراء على أفعال الخير في ظنك
وإنما أردت مشاركتهم لك في مصيبتك فقلت: [ينبغي للسُلطان أو
فانته أن ينضمهم من الحضور في المساجد وغيرها] ولا فائدة
تلتحقك وتلتحق من عمل بإشارتك إلا الدخول تحت قوله تعالى:
ومن اعظم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسمى في
غرابها، فقد سميت في تخريب بيوت الله، وعرضت ولاية
المسلمين لسخط الله وللهزى المترتب على من فعل مثل ذلك
ولكن رجال الحكومة أوسع منك نظراً وأشد منك محبة في
الذكر والذاكرين، فلا زالت الأمراء في سائر أصداع المسلمين
قديمًا وحديثًا في إكرام المنتسبين، والتعظيم لحنابهم على
اختلاف طوائفهم، وليس ذلك إلا بسبب من لازمهم من علماء
الطقة جزى الله الفريقين خيراً، وأما من سواهم من العلماء
المتهورين، فلا يعبأ به ولا يعتد بامتواه، لأنهم على علم من أن ما
صدر منه إنما هو عن ضيق في صدره، أو قصور في علمه، وما

نكرته عليهم، ومن حرس شيئاً عاداه أولم ييلتك قوله تعالى: إنما
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ألم تعلم أن رسول
الله ﷺ ذكر في أمته أقوام يدخلون الجنة أفنتهم مثل أفئدة
الطير. ذكره في (الجامع الصغير) وعلى هذا فأنين يوجد المشار
إليهم، إن لم يوجدوا في حيز الذاكرين؟ وفي الغالب أنك تحدث
نفسك أنك منهم. فأقول: بالله عليك ألا ما أخبرتي أنت من
الذاكرين الله كثيراً؟ أم من الذين لا تليهم تجارة ولا بيع عن
ذكر الله؟ أم من الذين لا تليهم أموالهم ولا ولادهم عن ذكر الله؟
أم من الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم؟ أم من
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ أم من الذين إذا سمعوا ما
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من
الحق؟ أم من الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: سبق
المقردون المستقرب بذكر الله؟ أم ممن قيل فيه مجنون، عملاً
بقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الله حق يقولوا مجنون؟
أم ممن قيل فيهم مرأوب، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا
ذكر الله تعالى حق يقول المنافقون أنكم مهرون؟ عزم
عليك بالله إلا ما أخبرتي من أي فريق أنت؟ ألا ت من القائلين،
ألم ممن قيل فيهم؟

وبالجملة إن التواجد لا يستبعد وقوعه إلا غليظ الطبع، جافي
لأخلاق، كد يستبعد السنين لذة الجماع، وإذا فاتتك المنة في
مسلك فلا يموتك التصديق بها في غيرك.
قال الشيخ شعيب أبو مدين رضي الله عنه:

من الفجور قلت: [وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم] فأشركت أئمة الدين فيما ارتكبتهم وادعيت أن لأئمة يقولون ما قلته وحاشا لله وما أنا أنقل لك زيده على ما فيها عليه من فتاوي علماء المذاهب الأربعة أين نوحده في هاته الباراة وأن ذلك يتعدى نقله لكثرة وعلى كل حال ذكرنا لك منها جملة ممن لا تحفى مكانته في الدين (كجلال الدين السيوطي والشرخيني والميروزابادي) وغيرهم.

وابني الآن لذكر لك ما نقل عن المذاهب الأربعة في أنفسهم من احترامهم لأهل التصوف، زيادة على ما قررناه وتبرينة للأئمة مما نسبته إليهم من أنهم ينكرون التصوف من أصله. فأقول: مما علم من سيرة الشافعي بالضرورة أنه كان يجالس الصوفية ويلارمهم ويحترمهم. فقل له في ذلك فقال: استفتت من مشايخ الصوفية ما لم نستفده من غيرهم قولهم: الوقت سيف، إن لم تقطعه قطعك وقولهم: اشغل نفسك بالخير، فإن لم تشغل بالخير، شغلتك بضده. وقد كان يلزم (شيمان الراعي) وهو من خواص الصوفية رضي الله عنهم وهكذا كان الإمام (أحمد) ذات يوم مع الإمام الشافعي فسال أحمد شيمان الراعي رضي الله عنهم عن رجل نسي صلاة في خمس صلوات لم يدر عينها. فقال له شيمان: هذا رجل غفل عن الله حقه أن يؤدب. ثم سأله عن الركاة، فأجبه بما يطول ذكره فصار أحد من ذلك الوقت يحترم أهل التصوف، حتى كان يبعث (أبي حمزة البغدادي الصوفي) إذ برئت به نازلة ما هو أدنى وأرق، فيقول له ما تقول في هذا بالصوفي؟

يدريك أن يكونوا من مرت بيخرجهم من مساجدهم المقصودون من قوله عليه الصلاة والسلام، لما سئل عن الذين يقال لهم يوم القيمة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم، فقال هم أهل الذكر في المساجد. رواء الإمام أحمد.

ثم أقول: إذا أمرتهم أن يمنعمهم من المساجد، فلم لم تقتصر على ذلك حتى أمرتهم أن يمنعمهم من الإجتماع ولو في بيوتهم؟ والحالة أنهم لا يمنعون أهل الكتاب من الإجتماع في كنائسهم، موافقة لما قرر الشارع من احترام الكتابيين من أهل الذمة، وهلا جطت طوائف الذاكرين على الأقل من ذلك القبول؟ ولكنك ترى الإجتماع على ذكر الله وتلاوة القرآن من أعظم المناسك، كما قررته في غير ما موضع. فلماذا أمرت الحكومة بتغيير هذا السكر الشنيع، حتى لا يعود أحد يجتمع على ذكر الله وتلاوة القرآن، والصلاة على النبي عليه السلام، أو ما هو من هذا القبيل. والله بم نوره ولو كره الكافرون.

وبعدما حكمت بتضييل ما هم عليه من الإجتماع للذكر ونحوه قلت: [ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم، ولا يعينهم على باطلهم]. عياش العجب! متى جاء هذا الدين الذي نزل بتحريم الحضور مع الذاكرين؟ وهذا إذا كان مجرد حضور، فيكون محرما. وأما إذا تحركت شفاته مع الذاكرين فيقولون (إلا الله إلا الله) فلم ندر ما حكم الله في ذلك ولعلك تراه مرتدا، أو ما هو من هذا القبيل. اللهم إنك تعلم براءتي، وبراءة الإسلام والمسلمين ممن يعتقد هذا، ونحوه، وعلاوة على ما تحملته من الزور وارتكبت

دين الله برأيه، وأن يهتم أحداً من أهل القبلة بالكفر وسجوه، فجزاهم الله خيراً، ما أوسعهم علماً وأعظمهم حِلماً، فإن كان كذلك فكيف ينسب للإمام تلك المقالة السخيفة إذ رعموا أنه قال: [ينبغي للمؤمن الذي تخلقوا فيه لنذكر بكميبتهم المعبودة، أن تحفر تربتها وتلاً برمل] ورسول الله ﷺ يقول في مثل ذلك: ما من قوم اجتمعوا في مجلس يذكرون فيه الله، إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومثل تلك المقالة حقاً أن لا تصدر من غاف، فضلاً عن أن تنسب لأحد من الأئمة العظام، وهم لا يقولون بحفر كنيسة إذا علنت للإسلام مسجداً، ويرون أن عرق الحي ولعابه ومخاطله من الأشياء الطاهرة، ولو كان خنزيراً، ألم يبلغ هؤلاء الجهة أن مسجد النبي ﷺ، لما لُردا بناءه كانت بقلته فيها من مقابر المشركين، فنقل عظامها، ثم بنى مسجده في البقعة المباركة وهل ترى أنه أمر بحفرها ونقل تربتها؟ فكلما إنه مجاهد عنه مثل ذلك وما سمعنا به، وإن كان كذلك فكيف يقول الإمام بما نسب إليه مع فقهه واطلاعه؟ وحاشا أن يصدر منه مثل ذلك، وقد نص صاحب (تحفة المتأوي)، على أن تلك المقالة الشسمة مدسوسة على الإمام أبي حنيفة، ثم قال: وكيف يقول ذلك وقد أنه فقير صوفي من أهل زمانه، فسأله عن مسعد مكث فيه جماعة من اليهود ينسانهم وصبيانهم ثلاثة أيام، فهل يعسر، أم يهين، أم كيف ذلك؟ فقال الإمام: فإن لم تكن فيه نجاسة معينة محققة فهو طاهر. أوليس في هذا بطلان مانسب إليه، من أنه قال بحفر الأرض التي

فيحبه أبو حمزة ما علمه الله. وهكذا ذكر الشيخ (قطب الدين أس آيس) من أن لإمام أحمد كان بحث ولده على الاجتماع بالصوفية ويقول: إنهم بمعوا في الإخلاص مقاماً لم نبغله ذكره (صاحب النصرة)

وأما ما شاع عن مالك ما يتعلق بالتصوف هو قوله: (من تصوف (1) ولم يتفقه فقد ترندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تسقى، ومن جمع بينهما فقد تحقق). وأما ما نقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، أنه رفع إليه سؤال صا يفطه الصوفية في الحضرة، وما يتظاهرون به، هل صادقون في ذلك أم هم كاذبون؟ فأجاب: إن الله رجالا يدخلون الجنة بدفوفهم ومزاميرهم. ثم قال الناقل: إنه كان في بلادنا طائفة يرقصون للذكر حتى يسقطوا على الأرض، ولم ينكر عليهم الإمام، ويزورونه فيكرمهم، ويسألونه فيحببهم. ومن ذلك أنه قال مرة شيخهم للإمام ما تقول يا سيدي رضي الله عنكم في مسألة هي أن أناساً من أمة محمد ﷺ دخلوا الكنيسة واحتموا فيها حطفاً وتدلوا ذكر الشيطان بصوت عال من الصباح إلى المساء، افتنا فيهم اكثارهم أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه: لا يكفر أحد من أهل القبلة بدنس، وهذا ليس بذنب، نقله في (تحفة أهل المتوحات ولأذوق) وكل هذا محاطة من الإمام من أن يقول في

(1) قوله من تصوف ومن يتفقه فقد ترندق

نقله بهد المعبد ابن عجيبة في شرحه للصباح الأضلية

أرجع لحكم الرقص وإن كان هو ليس من التصوف في شيء.
 فأقول: كل ما أصابك من تحريم ما حلل الله به لعدم
 إطلاعك على الأصول أو لعدم ورعك ولم تعلم أن ما حرم من
 الرقص هو ما فسد باللهو، وكان على سبيل التخفف والتكسر
 الذي هو من طبع السماء، وتحريم هذا ونحوه لا يحتاج
 لاستدلال، فالطباع الكريمة تستقيحه ضروراً لأن الداعي فيه
 رغبة نفسانية وبرة شيطانية، ثم إنك إذا تناولت هذا الحكم،
 وأخذت تضعه على كل من رأيته أو سمعت به رقص أو قرر على
 الرقص، فينتج لك منه حكم ما تقر به عينك ألا ترى أنه تقرر
 لديك أن مستحل الرقص قالوا بكفره، فكيف بك إذا بلغك أن
 الحبشة دخلوا مسجد النبي ﷺ يوم العيد، على هيئتهم المعروفة
 من الرقص ونحوه، وهو عليه الصلاة والسلام باظر إليهم وعائشة
 رضي الله عنها تنطلق عليهم من خلفه حتى فرغوا من أعمالهم،
 ولم يكر عليهم عليه الصلاة والسلام، فإله عيناك أي شيء تقهقه
 من ذلك وأنت تقول: الرقص حرام مطلقاً؟ وهل تراه عليه الصلاة
 والسلام يقرر على الحرام؟ وهلا نجد فرق بين رقص السفهاء
 والمتحشئين وبين رقص الحبشة؟ وإذا لم يملك هذا أو يملك ولم
 تستنتج منه حكم الإباحة لفصول الإدراك أي شيء تقوله في
 رقص سيدنا حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه، إن صح ذلك
 حسبما جاء في بعض الأحاديث لما قال عليه الصلاة والسلام:
 أشبهت خلقي وخلقك فقام يرقص بحمصره عليه الصلاة والسلام،
 ولم ينكر عليه ولم ينهه. وهلا يملك هذا إباحة في الحكم؟ وهل

يذكر عليها الفقهاء. وقال الشيخ: (أبو الحسن بن منصور الجنيد
 لحنفي): ليست هذه المقالة الشنيعة ماء ولا من إمام فروعه، إنما
 هي صدرت من بعض الروافض، لأنهم ينكرون وجود الصالحين
 وكذلك (الشيخ عبد الحكيم) ردها رداً شنيعاً وقال: (من أفتى بها
 هو من أهل الإعتزال) ثم قال: إن الذي زورها على الإمام هو ابن
 شرهان الفراني دمره الله، حاشا للإمام من ذلك فإنه كان يحب
 الذكر وأهله ويحب التطريب والأنعم والأشاد بالأصوات الحسان.
 انتهى ما نقل بعضه من (النصرة)

وليس العجب ممن نسب هاته المقالة للإمام، إنما العجب ممن
 رسمها في ذهنه وقررها حجة لديه فإنها لا تعمى الأبصار
 ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عليه الصلاة
 والسلام: كم من حامل فقه ليس بفقيه. انتهى ما يتعلق بالأئمة
 في شأن الذاكرين باختصار.

ومما يتعمق بالرقص الذي قلتم بتكفير من يستحله مطلقاً،
 مستدلين بقول ابن وهب حيث قال: (ومن يستحل الرقص قالوا
 بكفره، ولاسيب بالدلف يلهو ويرمر) ثم قلت وفي (المعيار) ما
 محصله عن جماعة من الشيوخ: [أن من حبس زلوية أو غيرها
 على مفرد الوقت، وحسه باطل، لأنه على محصية] وهكذا شأنك
 مهما وجدت سيرة شنيعة أو حالة فضيحة، إلا وألصقتها بجنب
 لذاكرين تدليسا منك على القارئ، حتى لا يتبادر لفهمه من
 مذهب التصوف إلا مجرد ما ذكرته من الرقص واللهو والتزوير
 وسوا ذلك والله يحريك عن مذهب التصوف بما أنت أهل له، ثم

المحمدية التي قصبت بالكفر على الحل منها، لأن الغالب فيها يعتقد جواز الإهتزاز، وأما المستنون يمتنعون مطلوبته لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر الحبيب، نقله صاحب (الصورة). ومثله أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: سيروا فقد سبق المفردون المهتزون بذكر الله. ذكره في (الحامع الصغير). وما يدريك أن يكون رقص الصوفية بالذكر، هو ذلك الإهتزاز المحبر عنه في الحديث، لأنه صريح في حركة الذكر، ولهذا المناسبة رأى بعض لصوفية الإهتزاز عند ذكر الله لشدة شغفهم بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وبالطبع كل حبيب يرتعد عند ذكر حبيبه وإني على علم من أن الحجة لا تقوم عندك بما ذكرناه، لأنك لم تدق طعم المحبة ولو دبت في مفاصلك لاشتيت أن تسمع ذكر الله ولو من كافر، ثم تقول كما قال سلطان العاشقين:

وفي ذكرها يحلو على كل صيغة ☆ وإن خرجوه عندي بخصام
وحينئذ تعرف معنى الوحل، وتطر هل تترك نفسك أم لا. ألم
يلفك في كتاب الله حبر السوء اللائي قطعن أيديهن، لما خرج
عليهن يوسف عليه السلام، وقلن حاشا لله ما هذا بشراً، فإن
كان مثل هذا يقع بمشاهدة حمال مخلوق، فلم لا يقع ما يقرب
منه عند مشاهدة جمال خالقه، إذا ظهر سلطان كبريائه
ثم إني رأيتك لا تبالي بتصيل المؤمن، ولا تنسيقه ولا
بتبديعه بل ولا بتكثيره، فكل ذلك أهون عندك من شربة ماء،
ولم تدبر ماحرة المؤمن عند الله، ولا عد رسول الله. ألم تعلم أنك

يصح التطبيق بين رقص سيدنا جعفر، وبين الرقص المشار إليه
في قصيدة من وهاب؟ ألم تعلم أن التخصيص يقيد الإطلاق؟ وهل
ترى أن الصوفية يقولون بتحليل الرقص مطلقاً كما قلت أنت
تحريره مطلقاً؟ كلا، وإما هم لوسع منك نظرك لا يقولون في
دين الله بغير علم ولا يتسولون للنصوص بغير فهم، ولكن الأغبياء
تظن أن من جمع شيئاً من النصوص، وأصاف إليها نصيباً من قلة
الحياء بعد عالمها، بولم نعم يا هذا أن محرم الحلال كمتحل
الحرام، كما هو في الحديث، وقد فضحك الله بما جمعتك فكذلك
مقتا أن لا تميز الحلال من الحرام. وهل تظن أن العلم عبارة عن
يحمسه كمثل الحمار يحمل أسفاراً؟ كلا إنما العلم هو عبارة عن
نور يحدث في الملكة فيبصر به العقول، كما يبصر بالصر
المحسوسات، لأن العلم هو صفة إدراك، لا مجمع أوراق، قال تعالى
لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وعلى هذا يتبين على
العالم أن لا يحكم على الرقص بشيء قبل أن يعلم ما هو الداعي
فيه، لئلا يحرم ما أحل الله. ولهذا قال الشيخ مصطفى بن
إسماعيل حش (وإن كان طاهر الوهابية تحريم الرقص مطلقاً
فالمعتمد ما ذكره (إس كمال باشا) ونقله (الصفوة) ونصه:
ماي التواحد إن حققت من حرج ☆ ولا التأمل إن أخلصت من باس
فقطت تسمى على رجل وحق لمن ☆ دعاه مولاه أن يسمى على الرأس
ثم أقول: إن ما قررناه في هاتمة الباردة ليس هو مجرد انتصار
لجانب الرقص، كلا. وإما هو إظهار للحكم، وانتصار للأمة

التي لا تحتل التأويل، ومن ذلك ما رواه الطقمي عن ابن ماجة عن رسول الله ﷺ لما رجع للمدينة من نصح معاريض حادثة حارية فقالت يا رسول الله: إني نذرت إن رذك الله سالما إن تضرب بين يديك بالدف ونغني. فقال رسول الله ﷺ: إن كنت نذرت فأوفى بنذرك. وقوله أيضا: اجدوا يا بني أرفدة حتى تعلم لليهود والنصارى أن في دينكم فسحة.

وبالحملة فإني أقول في الشعر، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فم كان متعقا بالمواعظ والتفاحش فهو محرم، وعليه تضمن سائر الأقوال التي جاءت بتحريمه، فيكون الغافل والسمع شريكين، إن كان القصد متحدا. ولما ما كان موضوعا للتغريب والترهيب، والتشويق للأحوال السنية، والترشيح بالمعارف الإلهية، كالمشعر إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: اصدق كلمة قالها الشاعر إلا كل شيء ما خلا الله باطل. فيكون مدخول قوله عليه السلام: إن من الشعر لحكمة. ولا يحصى أن استماع الحكمة مندوب، إن لم تكن فيه بالوجوب، وإذا فهمت هذا، فلا تقن ما اعتده القوم في محالهم من نشد الأناشيد التي تلائم من الحكمة أعلاها، وتحتوي من المعارف أقصاها، تعلينا للمريد كيف يسلك سبل ربه دلا، على ما اعتاده الصفاء من مدح القدود، والحدود واليهود، بغير أن لسمع على ارتكاب الفسوق والفسوق، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. إن كنتم مؤمنين، ثم استفتكم للكلام على الذكر من أصله لأنه أعظم قاعدة في الدين، وبلي أرك قد عملت عليه حيث أنك

إذا قلت تكفر مؤمن، فقد حكمت بإباحة ماله ودمه، وبخلوده في النار، وهل ترى هذا مما يرصي الله ورسوله؟ أو ليس في علمك أن الخصر عليه السلام، استهوى مثل المس على تكفير مؤمن؟ قال تعالى: وما أخرجهم عنه: ولما للعلم فكان أبواه مؤمنين فحشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ألم تعلم أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؟ وأن هدمها عنده أهون من تكفير المؤمن المعلن بكلمة الإخلاص، المردد لها في سائر الأنفاس؟ وبني أحذرك الله أن تنفيه في أهل لا إله إلا الله، ولا تقل فيهم برأيتك، فإنهم أقوم خطيئة الله لذكركم، واختارهم في سابق علمه، فطلى الأقل أن تراقبهم لله، وتحترمهم في الله، وإضافة تنزيك، والله يلمك ويهديك انتهى ما يتطرق بالرقص.

وأما ما يتطرق بالسمع، ونشد الأناشيد التي تستعمل عند أكثر الصوفية، فأقول: إن القول فيهم بغير علم أدهى مما قلناه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم، نشدوا الأناشيد بحضرة النبي ﷺ وفي قصة كعب بن زهير كذبة لمن نذيرها، كيف استمع منه النبي ﷺ فصيدته المعروفة (بندت سعاد) مع ما فيها من التفرقات، وكيف جراه بالغو والبردة، زيادة له عن تقريره له في إنشاء الشعر بحضرة، قال في (العوارف): أن رجلا دخل على النبي ﷺ فوجد عنده قوما يقرءون القرآن، وقوما يشدون الشعر، فقال يا رسول الله قرآن وشعر! فقال ﷺ: من هذا مرة ومن هذا مرة، وقد أطيب صاحب (الإحباب) في الرد على من يقول بكراهة السماع، أو من يقول بتحريمه مطلقا، لما تناوذه من النصوص

التكبير يوم العيد والأذان والإقامة والحجر بالصلاة الليلية ومن
الترغيب في الجهر بالذكر ما أحرجه أبو شجاع الديلمي في
(مسند الفردوس) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول
الله ﷺ: **من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله دار
الجلال، ورزقه النظر إلى وجهه، ومثله ما أحرجه الهيثمي عن
يريد ابن أبي أسلم قال ابن الأوزع: انطلقت مع رسول الله
ﷺ فمر بي برجل في المسجد يرفع صوته بالذكر، فقلت يا
رسول الله عسى أن يكون هذا مرثيا؟ فقال عليه الصلاة
والسلام: لا، ولكنه لوامه. وفي (بستان القراء) أن النبي ﷺ
كان يجهر مع أصحابه بالأذكار بعد الصلاة**

وبالجملة إن الجهر بالذكر ليس بأضف دليل من الأسرار به،
ويزيد عليه الجهر بانتفاع السمع به، ويكفي في فضيلة الجهر،
أن إسلام الجن كان من أجله قال تعالى فيم أنزله على عبده
حكاية عن الجبر، وما هو سبب إسلامه: **قالوا إنا سمعنا قرآنا
عجبا يهدي إلى الرشاد، فأمنّا به، والذي يحقق الفضيلة، ويزيدنا
في العلم تقصيصا، هو قوله عليه الصلاة والسلام: السر أفضل من
العلانية، والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به. وإنني أحضى
على من إذا سمع الجهر بالذكر تشمّر بفسه، أن يكون دخلا
في جملة من وصفهم الله تعالى بقوله: وإذا ذكر الله وحده
اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولا يحصى
الإشتمال على المشار إليه لا يتصور إلا مع الجهر بالذكر، وقد تقدم
ما في معنى هذا**

شعنت على المجتمعين من أجله
فأقول: **الله عليك إلا ما أحرمتني ما هو نطرك في الذكر،
هل هو مشروع لم لا؟ وفي طي أنك تعترف بمشروعيته
بمقتضى قوله تعالى: اذكروني أذكركم، وغير هذا مما لا يتأني
حصره، وأنا أقول زبدة على قولك مشروعاً: ما شرعت للشرائع،
وقيمت المناسك، إلا لإقامة ذكر الله قال في الطواف عليه
لصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا
والمروة، ورمي الجمارات، لإقامة ذكر الله، وقال تعالى في الحج:
فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فجعل الوقوف عند المشعر
لذكره، لا للمشعر بالخصوص، وجعل القيام بمنى لذكر الله لا
به، فقال: **واذكروا الله في أيام معدودات، وقال في الصلاة: وأقم
الصلاة لذكركم، وتجد غير هذا لو تتبع الكتاب.****

وبالجملة، إن العبادات تعتبر بذكر الله فيما بينها قوة وصحة،
ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام أي محاهد أعظم أحرأ؟ قال:
**أكثرهم ذكرا لله، فليل أي الصائمين أعظم أجرا؟ فقال: أكثرهم لله
ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة، والحج والصدقات، كل ذلك يقول
أكثرهم لله ذكر. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ذهب
الذكرون بكل حير، فقال ﷺ أحل. رواه الإمام أحمد، ونقله
س القية الجوزية ومهما صح أنه مشروع كما تقدم، فهل قيد
تعالى مشروعيته بكونه سرا أو جبرا؟ فإن قلت: جاء في الدين
ما يقوى حسب الإسرار به، فأقول وكذلك جاء ما يقوى بجانب
الجهر به، ليكون للإنسان ذكرا في جميع الأحوال، ومن ظلك**

حال اختيال في المشي، واستعمال الطيب، وإحسانهم في المقابر والزوايا والجبانات، والمواضع التي يتحد منها موضع للزهوة، على من يمر بين من الشباب والرجال، وأقبح من هذا وأشنع، فتح حانات الخمر، وديار المومسات في الشوارع علانية، واسترسال السكران في مخالطة الناس إلى أن قلت: قال مؤلفه: ويكثر ذلك مع التخيير في شهر رمضان المعظم بتونس فظهر لي أن أدرك لهذه المنكرات كأنه على سبيل الحكاية، حيث أنك لم تعضد صاحب المعيار ولو بحديث في ردع المنتهك لحرمت الله ولا جنت بشيء فيه تنبيه لولاة الأمور على أفعال السفهاء المبطلين، كما فطت في تنبيههم على الصوفية، وإغرائك لهم على طردهم، وإخراجهم من المساجد وغيرها، ولو أغريتهم على تعظيم ما شاع من المنكرات؛ كالتظاهر بالزنا، وشرب الخمر ونحوهما، واقتصرت في رسالتك على مثل هاته الجملة، وبذلت جهدك كما بدلته فيما تقدم، لأسوجبت الشاء الجميل من الإسلام عموماً، ومن الأمة التونسية خصوصاً، وَلَوْ حَدَّثَتْ قُلُوبُ أَعْدَائِكَ مَحْدَقَةً بِكَ فُصْلاً عَنْ قُلُوبِ أَوْصِدَائِكَ، وَلَكِنَّكَ سَعَيْتَ فِيهَا لَا طَائِلَ لِنَحْنِهِ، إِلَّا مَجْرَدُ الْمَقْتِ الْمَتَزَيِّبِ عَلَى مَنْ آدَى اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوْلِيَائِهِ، حَسْبَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: مَنْ آدَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ. وَإِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَدْرِي مَا يَقُولُ فِيهِ حَمَعَتُهُ، وَبِمَا تَحْبِطُ حَبِطاً عَشَوَاءً، وَمِثْلَكَ كَحَاطِبِ اللَّيْلِ، فَقَدْ يَجْمَعُ فِي حَطِّهِ مَا يُؤْدِيهِ، أَوْ مَا لَا فَائِدَةَ لَهُ بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُكَ: [وَمَنْ لِي مِنَ الْبِدْعِ اتِّحَادُ الشَّيْبِ الرِّقَاقِ، وَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الشَّيْبَ الرِّقَاقِ، وَيَقُولُونَ لَنُثِيبَ

ثُمَّ أَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا شَتَّ كَوْنُ الْحَجَرِ بِالذِّكْرِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، فَلَا مَدْعٍ حَيْثُ مِنْ حُجُورِ الْإِحْمَاعِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَهَذَا بِقَطْعِ نَظَرٍ عَمَّا وَرَدَ مِنَ التَّرْعِيبِ فِي حُضُورِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ حَسْبَمَا تَقْدِمُ فِي غَيْرِهِ مِنْ حَدِيثٍ، وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ بِتَعْيِينِ طَبِيقِ الْإِعْتِرَافِ بِجُوزِ الذِّكْرِ جَمَاعَةً وَحَيْثُ فَلَمْ يَبْقَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَبَيِّنَ لَنَا كَيْفِيَّةَ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، لِأَنَّ الْهَيْئَةَ الَّتِي بَلَعْتَكَ عَنْ السَّلَفِ مِنْ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتِ أَحَدِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ، وَالِدَعَاءِ لَأَنْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لَمْ تَقُمْ عِنْدَكَ الْحُجَّةُ بِهَا، بَلْ شَدَّدْتَ عَلَيْهِمُ النِّكَيرَ، وَكَانَ الْحَقُّ أَنْ تَجْطِئَهَا عَلَى الْأَقْلَ مِنْ الْبِدْعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ، وَالْهَيْئَةَ الَّتِي أَحَدَّثْتَ الصُّوفِيَّةَ قِيَامَتَكَ مِنْ أَهْلِهَا، فَبَذَلْتَ فِيهِمْ مِنْ شَنِيعِ الْقَوْلِ، كُلِّ مَا فِي وَسْعِكَ وَأَجْلَبْتَ عَلَيْهِمْ بَخِيلِكَ وَرَجُلُكَ، وَلَمْ يَكْفِكَ ذَلِكَ حَتَّى أَتَزَمْتَ وَلَاةَ الْأَمْرِ بِطَرْدِهِمْ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، فَتَقِي الْأَمْرَ حَيْثُ مَوْقُوفًا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِجْتِمَاعِ لِأَجْرِ الذِّكْرِ، وَتَعْيِينِ الْمَكَانِ، وَإِنَّا اسْتَرْضَيْنَاكَ بِمَا فِي وَسْعِكَ، وَمِنْ طَنِي أُنْكَ لَا تَرْضَى، إِلَّا إِذَا لَمْ تَرِ اللَّهَ ذِكْرًا، وَاللَّهُ مَعَهُ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

ثُمَّ إِنَّكَ نَعَمًا اسْتَمَرَعْتَ جَهْدَكَ فِيهَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ جَمْعِ الرِّسَالَةِ، أَرَدْتَ أَنْ تَرْوَحَ قَلْبَكَ بِمَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ أَحْوَالِ الصُّوفِيَّةِ، فَذَكَرْتَ حِمَّةَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ بَقْلًا عَنْ (صَاحِبِ الْمَعْيَارِ) فَقُلْتَ: [وَمِنْ أَيِّ مِنَ الْبِدْعِ الْمُسْكِرَةِ الْمَعْتَادَةِ فِي الشُّلُورِ وَالْمَحَلَّاتِ خُرُوجِ النِّسَاءِ بِأَنْوَاعِ الرِّبَاةِ الْمَدِيدَةِ وَأَسْيَابِ التَّجَمُّلِ الظَّاهِرَةِ عَلَى

فأقول: ولعلك تعني بثوب الشهرة ما ذكرته من رقيق الثياب
وإني أقول: ليس كذلك فإن عائشة رضي الله عنها قالت: إن
رسول الله ﷺ نهى عن الشهرتين من الصوف ولحق، وورد عنه
نصا النهي عن اللبستين المتناهية في قبحها والمتناهية في حسنها
وبالجملة إن خيار الأمور أوسطها، وقد دلت على ذلك في
الدين فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغفلوا في دينكم ولا تقولوا
على الله إلا الحق. ثم إنك قلت: ومنها أي من البدع إتخاذ طعام
مطوم في ميلاد النبي، وفي بعض المومسات الشرعية. وحتى لو قلنا
أنها بدعة، فأى ضرر يلحقنا من إتخاذ طعام معين، إن لم نعتقد
بالوحي، ولم يباح لنا طعاما مسنونا كأن يكون كلفنا الطوارق
به، فاستبدلناه بغيره، وفي غلبي أن الشارع لم يكلفنا بطعام مطوم
إلا بالأضحية، بدون ما عين لنا كيفية الطبخ، فبقي الأمر موكولا
لما جرت به العادة والعرف، حسب الأماكن بدون حرج، فمن شاء
اقتصر على طعام ومن شاء زاد. ثم قلت: المومسات الشرعية يوم
المطر ويوم الأضحية ويوم عاشوراء. وهو كذلك، ثم قلت: وما
علاها مومسات بدعة. ولا شك أنك تعني بذلك المولد النبوي، على
صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولم ندر من أي قسم حطته
أمن أقسام البدعة المنكرة كما هي عادت؟ وإني أقنع على الله
أن تعتقد الإحتفال به من البدع المستحسنة، وما أظن.
ثم أقول: إن صاحب المدخل الذي صممه في النقل، غالبا لم
ينكر الإحتفال بيوم المولد، إنما أنكر ما استدع فيه من المنكرات
التي لا توافق الشرع، حتى أنه استدل على مطلوبية احترام ذلك

الرفاق لباس المساق، من رق ثوبه رق دينه ومنها أن يتخذ
للبس ثوب شهرة، فقد ورد في الحديث: من لبس ثوب شهرة
كساه الله يوم القيامة ثوب ذل وصغار، ثم أشعله عليه نارا.
فأقول بالله عليك، أي فائدة ترتب عن نقلك هاته الجملة
وأي نفع يلحق لإسلام والمسلمين لو استبدلوا الرفاهية بالتقشف،
مالم يرتكبوا، حراما، إلا مجرد كساد التجارة وتعطيل الصناعة
وأي مناسبة بين ما اكنته القلوب، وبين رقة أو خشونة الثوب،
حتى يكون وقته دليلا على رقة الدين؟ وإن كان هكذا فقد مار
البدوي بكل خير، لأن الحضري كيفما كان إلا والبدوي ثوبه
أخشن، وحتى أنك لو ألزمت أهل تونس بخشونة الثوب، لأبد وأن
يقول قائلهم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق، فبالله عليك فأي قول تجاوبه، وبأي
لسان تخطبه؟ والحق يقول: قل هي للذين آمنوا في الحياة
الدنيا خالصة يوم القيامة. وأما كونهم كانوا يكرهون الثياب
الرفاق، لاحتمال أنها لم تكن من عادتهم، والتي بلغنا عنهم أنهم
كانوا أحرص الناس على تأييد القلوب، من حرصك على الثوب،
وما بلغنا أن النبي ﷺ كلف قبلة برقة للثياب أو بخشونته،
وإما كان يقول: إن الله لا ينظر لصورك ولا لأعمالكم، ولكن
ينظر لما في قلوبكم. وهذا وبحوه يقضي بالحرج، والله يقول:
وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما ما ذكرتموه من أنه
عنه لصلاة والسلام قل: من لبس ثوب شهرة كساه الله يوم
القيامة ثوب ذل وصغار، ثم أشعله عليه نارا.

فأقول: إن هاته الحصلة عريية في الشرع لاتصلح أن تعد من البدع، لأن السي رحمه الله قررها بقوله: شر الطعام طعام الولية، أن يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من أبأها، ومن لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ثم إنك قلت: [ومنها أي من البدع، ما يستخفه بعض الناس من لدى البهائم، و العنب على الدواب، كانتقالها بالأحمال التي لا تستغل بها، الخ.]

فأقول: إن هاته الجملة أبعد من أن تذكر من جملة البدع، لأنها موكلة لرأفة البشر، وقساوة قلبه، فقد نجد المتدين غليظ القلب، يحمل على البشر فضلا عن الدواب، وربما نجد غيره يترحم بالضعيف، والرحماء يرحمهم الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلا أن الرحمة تكتسب من الرحماء، ولعم من العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ثم إنك قلت: ومنها أي من البدع سبع الميت، ولطعام الذي يصنع لقراءة عليه عند تمام سابعه، وأنه مسوع لايجوز أكله.

فأقول: ولابد أن نستفسرك عن وجه الحرمة في طعام الأسبوع الذي يجعل للقراءة، وإن كنت أنت لم تستمر صاحب (المعيار) عن وجه المنع، إما تأخذ الكلام الذي يقضي على الأمة بالتقبيح، كأنه تنزيل، لأنك قلت بحرمة، ومعت الفقير من أكله، فلا بد أن يقول لك الفقير: قال الله لسيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: قل لا أجد قيا أوحى إلي محرما على طعام يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ثم إنك قلت: [ومثله طعام المروقات، وتنام

اليوم، يحترم الشارع له قال: [إن النبي ﷺ، أشار لوظيفة شهر لمولد بقوله لندي سألته عن صوم يوم الإثنين، فقال له ذلك يوم ولدت فتشريف هذا اليوم، متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه، فينبغي أن نحترمه فوق الإحترام.] اهـ

ثم إنك ذكرت من البدع المحرمة [عيد الذبيلة قرية من قرى سوف] فأقول: إن مثل هذا الموسم مما هو ليس بشعري، يتعين على العالم التنبيه عليه، وعدم الإعتناء به، ليقتندي به غيره من العوام، وهذا حال أهل التصوف، تجدهم لايعتنون بما زاد على المواسم المقررة، إلا بالميلاد النبوي لمكانة صاحبه في قلوبهم، ومصطلاح العالم الإسلامي عليه، فطمخوا من ذلك أن الاحتفال به مما يرضي الله والرسول، وأنه ليس بضلالة لقوله عليه الصلاة والسلام: أمقي لايجتمعون على ضلالة. وقد اجتمعت على تعطيل ذلك اليوم.

ثم قلت نفلا عن صاحب المعيار: [ومنها أي من البدع كراهة الجبال، ومن لايمض به عقد النكاح في شهر المحرم، والدخول فيه، بل ينبغي أن يتبين بالعقد، والدخول فيه، تمسكا بما عظم الله والرسول من حرمة، وردعا للجبال عن جهالاتهم.]

فأقول: إن هاته الجملة لا تستغرنا حيث كانت متعلقة بالجبال، ومن لا يعبه به، وهذا القسم يكفى منه أن يأتي بالعقد على وجه شرعي، ومن أين له اكتساب الفضائل، و التخلي من جميع الرذائل، ثم إنك قلت: ومنها أي من البدع اختصاص الأغنياء بالدعوة في الأعراس دون الفقراء.

الأربعين، وتعم السعة عند أهل تونس، ومن إسن بسنتهم
 "المسكرة" وحتى لو قلنا أن أهل تونس عملوا بإشارتك وكهوا
 جميع عن هذه الفصيلة التي سميتها بالسنة المنكرة، فأي شيء
 يستج لك إلا حرمان الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون من طعام
 الأغنياء، الذين ربما فيهم من لم يؤكل طعامه لولا نازلة الموت،
 ألم تعلم أن سبب مشروعية الزكاة هو الأخذ من الأغنياء، لتوسع
 لفقرها؟ ولكنها لاتعمى الأبصار، فقد يسيء المتبوء، وهو يريد
 الإحسان، وهذا يقطع النظر عما رواه معاذ بن جبل عن رسول الله
 ﷺ أنه قال: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله بصفقة
 تطوع، أن يجعلها على والديه إن كانا مسلمين. ثم إنك قلت
 نقلا عن صاحب المعبر: [ومنها: أي من البدع - الجهر بالذكر
 أسم الجنائز، عسى صوت واحد، والمطلوب من الأعمال في حمل
 الجنائز إنما هو الصمت، والتفكير، والإستبصار، وتبديل هذه الوظيفة
 بغيرها تشريع.] قلت فيما ذكرته من مطلوبة الصمت والإعتبار،
 هو الأفضل والأولى، ومثل هذا لا يتصور إلا من العصوص، وأما
 الصوم فالذكر لهم أولى، لأنهم ربما إن تركوه اشتغلوا بما هو
 شنع، كالكلاب فيم لايعني، ولهذا ألزم الصوفية الصوم بذكر لآله
 إلا الله في الحبرة، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا في
 الجنائز قول لاإله إلا الله. ولم يقيدوا بسر ولا بحر، ومثله زودوا
 موتاكم قول لاإله إلا الله. وعلى هذين الحديثين فلا مستنكر حينئذ.
 وأما قولكم: [استبدال وطبيعة الصمت بغيرها تشريع] فتأية ما
 فيه أن يكون حربا على خلاف الأولى، ثم إنك قلت: [ومنها]

قراءة القرآن بالألحان المطربة فهو أمر منك، يجب المنع منه
 وتنزيه القرآن عنه بل الألحان نفسها مما يكر في الشرع،
 وينبغي التنزه عن الحصور عنها وسامعها، فكيف دبت الله
 تعالى، ومقدس كلامه] وبسبب ذلك هذه الحملة لزمني أد نقول
 لك: ما أجسرك على القول في دين الله بعير علم! وما أسرعك
 لأخذ النصوص بغير فهم! وحتى لو سمنا أن الله سبحانه وتعالى
 ابتلاك بالإقتصار على قول أحد المجتهدين، كان من حقا أن لا
 تجعله حاكما على الشرع، إنم تجسه حاكما على نفسك أو على
 من استغناك في مذهبك، وحتى إذا قلت، تقول على التقدير هو
 منك، فيما ذهب إليه فلان، لا كونه منكرا في الشرع، وهكذا
 ينبغي لك أن تقول في كل أمر مختلف فيه أوليس قد قرر
 العلماء أن من شروط الإنكار معرفة مذهب المنكر عليه؟ لئلا
 يسكر معروفا تقرر عند غيره، وأنت تعلم أن الشرع أوسع من أن
 يسطوى تحت ما ذهب إليه أحد المذاهب، ولكن لو أن نقول كأنك
 أحطت بالمنقول والمقول، وما مثلك إلا كمن خرج للجهاد بغير
 سلاح، فتكون كلما عرصك نص، كأنك خرج فيك نص، ألا ترى
 كيف يكون حالك إذا وجدت في شرع الله خلاف ما قررته من
 إنكارك للأصوات المطربة في كتاب الله وغيره فلا مدوحة لك
 إلا أن تقول: (إن هذا إلا أساطير الأولين) وما أنا أدرك لك بعصر
 ما عرت عليه فإن شئت تركته، وإن شئت عملت به
 فأقول: ذكر الجلال السيوطي في كتابه من آثار من
 استحسان المصطفى ﷺ التفني بالقرآن، جملة كامية في الإقتصار

ولذا علمت هذه فهلا يكون إيكارك حسن الصوت في تلاوة كتاب الله مطلقاً، فيه ما يتعجب منه بالطرق، لم قدم من النصوص الصريحة والذي أغرب من هذا، إيكارك حسن الصوت كيهما كان، في الشعر أو غيره، ولكن هذا ينسب من علة الطبع، ويدل على أن في الأنعام ما هو أرق طبع من بعض لآدم، أوليس الصوت الحسن تتأثر منه الإبل، ونحن من أجله والأطير تتأثر وتسكن إليه؟ ألم يبلغك أن من آيات داود عليه السلام حسن صوته بالزبور؟ أليس الصوت الحسن من النعم التي أنعم الله بها على عباده؟ ألم يبلغك أنهم قالوا في قوله تعالى: **يزيد في الخلق ما يشاء** المراد به الصوت، الحسن؟ ويؤيده ما جاء في بعض الفرائد (يزيد في الخلق ما يشاء) بالحاء المهملة، وإذا كان لا يستعمل في تلاوة كتاب الله، وأن استماعه مما ينكر في شرع الله، فما هو وجه التخصيص به ويلزم عليه أن يكون من نعم الله لآمن نعمه التي أنعم الله بها على عباده، إلا أن يصرف فيما لا يرصي الله ورسوله والحاصل أنك حكمت في هذه الجملة بخلاف ما حكم الله به، فأنتكرت حسن الصوت، وشدت عليه التكرير، وحتى لو قلنا أن المذهب لم يقل بحواز التنسي بكتاب الله فأقول: إن دليله ليس بأقوى، من دليل من أحر التنسي بكتاب الله وتلاوة أسمائه، أو أقول بسببه حسماً دلت عليه الأحاديث السالفة بل هو أقوى فيما يظهر، وزيادة أن الله تعالى لم يكر الصوت الحسن الذي شددت أنت عليه التكرير، إنما أنكروا صوت الحمير، وحذرت الزفير، على التجبير، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير.

عليها في هذا الباب؛ منها ما رواه أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ أنه قال: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. وفي رواية أخرى: لكل شيء حلية، وحلية القرآن حسن الصوت. وقال أيضاً: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن للصوت الحسن يزيد القرآن حسناً. وفي رواية أخرى: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقال أيضاً: حسن الصوت زينة القرآن. وقال أيضاً: حسنوا أصواتكم بالقرآن. ولطفاً تقول أن المراد بالتحسين، إعطاه ما يستحق من أداء التلاوة، كالترتيل ونحوه، فأقول إن ما جاء في هذا الباب صريح في مدح التفتي بالقرآن وإن لم يكن عندك صريح، فليكن ما أصرح منه، وهو ما نقله السيوطي عن (ابن مسعود رضي الله عنه) أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقوله أيضاً: ما أذن الله لشيء مثل إذنه لنبيه يتغن بالقرآن بجهر به. وعن أبي هريرة: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت، يتغن بالقرآن بجهر به. قال الطقمي: معناه عن الشافعي وأصحابه، وأكثر العلماء تحسين الصوت به، والذي وضع من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: **اقرأوا القرآن بألحان العرب**. قال الطقمي: المراد به التصريب، وتحسين القراءة، والذي يكشف النقاب، ويبطل لسحب، ما روي عن (أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه أن لسي ﷺ سمع قراءته، فقال: **أوتيت جهاراً من جواهر آل داود**. فقال **أبو موسى**: لو علمت أنك تسمع خبرته تحببها. قال شريحه: ي لحسن بك قراءته نحسينا. اهـ من (الجامع الصغير)

ثم قلت: [ومنها أى من المدح إيقاد الشمع، وزيادة وفرد القناديل ليلة مولد النبي ﷺ] |

فأقول إن المواسم لها أحكام بالخصوص، لا يد فيها من إظهار ما يدل على السرور، كالتهجيل وإظهار الزينة والفرح، ويكون زيادة إيقاد القناديل ليلة المولد وغيره من المواسم من ذلك الضيق، والذي يدل على أن للمواسم رحماً، ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضميان. والنبي ﷺ يستفي بشوبه، فانتهرها أبو بكر، فكتفت ﷺ عن وجهه الشريف، وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيده، وتلك الأيام أيام منى. ومثله ما روي عنها رضي الله عنها من طريق آخر أنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوارى الأنصار، تضبان ما تدفان به الأنصار يوم بطح، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيرسر الشيطان في بيت النبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. من (البخاري) ثم إنك قلت في إيقاد الشمع: [ووقودها في النهار لحضور ذلك الموكب المبتدع من باب أولى وأولى، كما في المدخل |].

فأقول: إن وفودها مهاراً غير لائق، وحظاً أن تسمى مدعة، لأن لا تظهر هبتها في السهر كطهورها ليلاً، ولأنها لم تسبق بما يقرب من عند السالم، وأما كون الموكب مبتدعاً، فإنني أتمنى على الله أن يأمر من ابتدعه ويكون داخلًا تحت قوله

فيه لعلة والسلافة من منى سنة حسنة فله أحرها، وأحر من عمل بها. لما فيه من إظهار بطون المسلمين ونحوه ﷺ وكعما كان اجتماع الأمة إلا وهو رحمة وبه نزلت السنة، وعلى هذا يكون المبتدع من منى في تقصير الاجتماع، ثم قلت: [ومن مدح استعمال منخرة العصاة في درس الحديث الشريف، فإن ذلك محرم، وإن استعمالها في عهد التكاثر لا يجوز، وإذا وقع ذلك فإنه حذر الحضور في مجلسه مكمل يتحراً من تلاوة حديث النبي ﷺ في مجلس فيه شيء محرم، فإن الله وإن إله راحوناً |] قلت: فإني لا أدري ما هو وجه تخصيصك استعمال منخرة القصاة في درس الحديث، وعند التكاسر، والحالة أن اتخاذ الأولي من أحد المبتدئين حرام مطلقاً. ثم قلت: [كيف يتجرأ على تلاوة حديث الشريف في مجلس فيه شيء محرم؟] نصي لا يجوز أدرك الحديث فيه ولما أقول: بل تصب أن يتنى مما ما فيه دلالة على مع لشاد الأولي من أحد المبتدئين، حتى يكون المقصد لها على بصيرة ولما كان ذلك ويؤيدك الإقتداء، والتمتع والتشجيع على كل احتيار شاعت بسنته لتصويف حلت وصلت واستقرت وملت، ثم رجعت لمقصودك الأهم، واستمرت جدد في القلب في شيء لا ماس له بالدين وحطته حجة على المنسبين وإن سبه يدخلون في حيز العرائش قلت: [ومن المدح المصكرة استعمال السعة الرومانية الأصل من اليد والصق، لطهر مصلها للناس أنه من التذاكرين المعاهدين، وكأنه لم يعلم أنه من العرائش الموهوبين بالويل واللعنة، لأن الرياء من الكائنات |]

نقله الجلال السيوطي في كتابه لسمى (لمحة في اتخاذ السبحة) هاشه عليك! بأي شيء تجاوزه؟ وهل هذه إلا بية صالحة ونصوص صريحة وفي ظني أن صاحبها لا يستحق ما توعده به من شدة العذاب، نعم؛ ثم أنس لا حرة لهم بالية في اتخاذها، إنما أخذت في أيديهم على سبيل الإنذار، وهذا في ظني لا يستحق الرعيد الذي رفته على متحد السبعة، ومثله أيضا من اتخاذها لينتبه بالصالحين، فاصدا للحوق بهم، وهذه أيضا بية صالحة، ومن أراد فلان من ذكرت في نعم المنافقين من أنهم يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا.

فأقول: إن مثل هاته الآية هو الذي أزم لصوفية بالإستغراق في الذكر، والتجاهر به، والإكثار منه، ليخرجوا من حيز القلة إلى فضاء الكثرة، فينفصلون ندم الإنفصال عما هو نعم المسافين من قلة الذكر، والغاية في حد الكثرة محاولة، لولا أن سبها عليه الصلاة والسلام بقوله: اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم تراءون وقال أيضا اذكروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. نقلهما في (الجامع الصغير) فلم يلموا هاته الغاية وقيل فيهم بالرياء حسما قلت، وبالجور حسما فله غير واحد، فاستراحت النفوس حينئذ، وعلموا أنهم خرجوا من حيز القلة ولتصفوا بالكثرة، فهم الذاكرون على الحقيقة، ويشهدك الله هل استكثرت من ذكر الله حتى قيل فيك ما قيل فيهم؟ أم لم تزل تكالبد مذهب القلة والله يلهمها وإياك إلى الإكثار من ذكره، وحسن الطعن ببوليائاته.

فأقول: به يستفاد ما تضمنته هذه الجملة أنكم حكمتكم على كل من اتخذ سبحة في يده، أو جعلها في عنقه، أنه من أهل الكثرة، موعود بالويل والعذاب، وهذا على الأقل، وإلا على ما يقتضيه ما سبق من قولك، أنه يكون رومانيا أي نصرانيا، حيث تشبه بالرومان بوضعه السبحة في عنقه، نسأل الله السلامة، وفي ظني أنه لو ارتكب من المعاصي فضاها، لما استحق هذا الحكم، فإيا سبحان الله أوليس الطماء هم الرحماء؟ فكيف بك حتى حكمت على جل الأمة المحمدية بالخسران والتضليل، وما يدريك أن يكون متخذ السبحة مرثيا، والحال أن اتفبب الله فيما لمطوت عليه السرور، وحتى لو قلنا أنها لا تخلو طمقات المتحذرين للتساييح من وجود لمراتين، فكذلك لا تخلو من المخلصين، وعليه فما وجه حكمنا على عموم الأفراد، وهل استوعبت ضائر الجميع؟ وما هي نية كل فرد برتخاذ السبحة؟ ولربما ذكره له نية صالحة في اتخاذها، ألم تعلم أن النية يقال لها الأكسب المعنوي، يقلب الأعيان بسرعة، ولربما لو سألت صاحبها عن نية استعماله لها في عنقه، يقول لك وجدتها تحزنني عن مخالطة السمهاء، ودحول أماكن الشهم، فحفظتها قيذا لنفسي لأنها تقول لي بلسن حاله اتق الله، مما مثلك ممن يتجاهر بالمعاصي، وهل هذه إلا بية صالحة، وهكذا لو سألت من جعلها في يده، فربما يقول لك: اتخذتها لتذكرني الله كلما غفلت عن ذكره، لأنه بلغني عن رسول الله ﷺ فيما أحرجه الديمي في مستند للفردوس، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعا، أنه قال: نعم للذكر السبحة.

فيه ألف عقدة لا ينال حتى يسبح به أوليس في هد ما يقرب من انتظام السبحة المعبودة؟ ألا ترى أن أبا هريرة إن كان له ورد معهود لا ينال حتى يخرجه حسما ذكر. أترأه يترك سحته إذا خرج مسافرا مثلا، ونظي أن النبي ﷺ إذا رآه حاملا لذلك الخيط في يده، أو جطه في عنقه ينكره منه بحما قرره على الذكر به؟ فما أعلن والله أعلم. أوليس أن الحاتم كان أول مشروعيته للحتم به ثم صار وضعه في الأصبع سنة؟ ولم لا تكون السبحة من هذا القبيل؟ أو يكون الحق لها بدل الأصبع؟ وفي طني أن هذا لا يقع منك موقعا حسنا، لأن المسألة تتوقف على العقل. فأقول ذكر (صاحب المدارك) أنه قال: (قال بعضهم: دخلت على سحنون وفي عنقه سبحة يسبح بها) أي مصدة للتسبيح، ولا شك أن هذا الخبر بلغكم، ولم تركم العمل به؟ أوليس الإجماع انعقد على مطلوبة العمل بخبر الواحد، ولم يشترط التواتر في الخبر إلا الروايف وما كان دفعكم لهذه الرواية إلا لأنها جاءتكم بما لا تهوى الأنس، وإن لم تحصل بما ذكرناه الحجة، فربما يقوم عندك (الحلال السوطي) مقام من تعنيك روليته، فإنه جعل رسالة تسمى (المسحة في اتخاذ السبحة) قال فيها: أخرج اللدلمي في مسند الفردوس عن علي كرم الله وجهه مرفوعا: (نعم المدكر السبحة) ثم قال: وكان لأنبي هريرة خيط معقود فيه ألف عقدة، لا ينال حتى يسبح به وكذلك أبو الدرداء. وهكذا ذكر جماعة من الصحابة، ومثله ما ذكره الإمام السوسي صاحب البراهين في رسالته المسماة: (بصرة الفقير في

ثم أقول: إن جميع ما ذكرته في الرياء، إن الصوفية احذر ما حذرت منه، وأخوف مما خوفت منه، لولا أن أظهرهم الله سبحانه وتعالى بأفعال الرء، ليقندى سهم، ألم يعلمك قوله عليه الصلاة والسلام: **السر أفضل من العلانية، والعلانية أفضل لمن لواد الإقتداء به.** ذكره السيوطي في (جامعه)

ثم لك بعدما أنكرت استعمال السبحة تمام الإنكار، وذكرت أنها بدعة محرمة، أوردت على نفسك ما يؤيد مشروعيتها قلت: وقد ورد أن النبي ﷺ دخل على بعض أزواجه مرأى نورا في الصدق، فقال: ما هذا النور الذي في الطاق؟ فقالت يا رسول الله سبحتي التي كنت أسبح عليها، جعلتها هناك، فقال عليه الصلاة والسلام: **هلا كان ذلك النور في أناملك.** فاستمدنا من هذا، أن السبحة بها أصر في الشرع، ولأن لها نورا يطوها أنصاء، فمن يتطوق بذلك النور، بأن حطه في عنقه، فهل يلام عليه؟ ثم قلت: (هذا على أن المراد بالسبحة هي النور، كما ورد ممسرا في بعض الأحاديث، وهي محاة في طاق غير طاهرة للشمس، لا لسبحة المصنوعة من حرر المنظومة في خيط، كما توهمه بعض الأعياء.)

فأقول: وإن عاوة أشد من عاوتك، تثبت الأصل وتتكبر ما تفرع عنه؟ وإن فرق بين النور، وبين الحرز الذي ذكرته وغيره من الأشياء الطاهرة؟ وقد ثبت أن بعضهم ممن كانت له أحجار بعد بها غير النور، ولطك أنكرتها من حيث أنها منتظمة في خيط، فقد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان له حط معقود،

وأفضل، سبحانه الله عدد ما خلق الله في السماء، سبحانه الله عدد ما خلق الله في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك.

فأقول: إن ما ذكرته يقضي بأنهم ما قرروا، وليس لك بصد إثبات التسييح بالأنامل؟ وليس أنت من هذا الدليل الذي يقضي بإسقاط العد بالمرء؟ فإني أرحمت أنفسنا من عد لأدمل وغيرها، بارك الله لنا فيك، ولكم لم تثبت في مخالفتك حتى قلت: وروي أنه ﷺ كان يفتد التسييح بيمينه، فالتسييح باليمنى، وما كان على شاكلته له أصل في الشرع، وهو خلاف الأولى، والأولى والأفضل التسييح بالأنامل |

فأقول الآن حفت بالعق الأبلج، الذي لا خفاء فيه، حيث أثبتت أن التسيح باليمنى، ونحوه له أصل في الشرع، وإذا فلا راع، وأنا أقول ببولك إن الأولى والأفضل التسيح بالأنامل، ولكن من تكون له الجور يستمر صبطها بالأيدي، مثل الورد الذي كان لأبي هريرة رضي الله عنه، أو من أراد الصن بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة حرم الله عليه النار، فإن صح هذا، فانصنا يشهدك الله، فهل يتيسر مثل هذا حصره بالأيدي؟ وإذا لاند لك من سبعة تمد عليها سبعين ألفاً، كي تتقد نفسك من النار إن شاء الله ثم أقول: إن ما قررت في هذه الجملة يصلح أن يكون قولاً لكل منصف، ولكم لم تثبت قليلاً حتى نكصت على عقبك

لرد على أبي لحسن الصغير: ولما أئمة الصوفية في ظني أنكم لا تعتمدونهم في هذا الباب، وإلا فاتخاذ السبحة وغيرها من أخلاق أهل التصوف، قد تظاهر بها القوم من عهد الجنيدي رضي الله عنه، فقد ذكر القاضي أحمد بن حنبل في (وفيات الأعيان) أنه رثى الجنيدي في يده سبعة فليل له في ذلك فقال: طريق وصلت به إلى ربي لا أدرقه، وفي ظني أنكم تعرفون لمكانة الإمام الشيرازي رضي الله عنه في الدين، فإنه ذكر في طبافته الصغرى: بأن سيدي أحمد الكعكاعي، وكان هذا الشيخ عد الشيرازي ممن ترجى بركته، قال: كانت له سبعة فيها ألف حبة، فسرق له منها سبع حبات، فرأى للنبي ﷺ في المنام، وقال له يا أحمد: إن فلانا سرق من سبحتك سبع حبات، ولك كذا وكذا من يوم تصلي عليّ ناقصاً عن العدد، فذهب إلى ذلك الرجل وقص عليه الرؤيا، فقال صلق النبي، وأخرجها له من رأسه فأخذها ووردها إلى السبعة ثم قال: ما رأيت سبعة أضواً منها تكاد تضيء من النور، لكثرة الأوراد. اهـ

والموقف على الدليل يكفيه منه القليل، وإني ما طلبت منك أن تحل سبعة في عبقك من ولا تلمسها بيدك، إنما رجوت منك ما سفته لك من لأحار، أن تقول قولاً مقبولاً، وأن لا تكون عجولاً، وإلا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً، ثم بك أوردت حديثاً لتستظهر به في طبعك، وإني لم أدر أهو لك أم عليك؟ قلت: [روى أنه ﷺ دخل على امرأته وبين يدها نوى وحصى تسع، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذه

الرهبان، إلا بمجرد ترك الرذر، وقد تركته الأمة المحمدية، وتنصلت عن الشرك تمام التنصل، ولحمد الله، وليس يوحد من أوصاف الرهبان ما لم يوجد في مشك قل الله تعالى في مدحهم: منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وعلى هذا فهل يلزمنا ترك ما وصفهم به تعالى؟ وحتى لو قلنا أنها من مستعملات الرهبان، فلا شك من تباين المقاصد، وأما كونها على شكل صليب. فأقول: إن هذا المشهد مما انفردت به وحده أن بعد فتحة حصصت به، لأنه لم يلفد عن أحد فتحت بصيرته، فشهد أكثر الأمة المحمدية ما من أحد، إلا وفي عنقه صليب، نسأل الله السلامة، ولكنه هذا من الكشف الذي يكشف الله به صاحبه، فيأله المحب: أي مناسبة بين شكل السبحة، وبين هيئة الصليب؟ (ولكن عين السخط تبدي مساويا) وإذا كان من اللازم أن يجتنب الإنسان في مأكوله ومشروبه ومنظوره كل هيئة تقارب هيئة الصليب، فصورتك التي أنت ب إنسان، أقرب إلى الصليب، من شكل السبحة، لأنك قلت في السبحة: [لو كان الشاهدان طوليبن لظهر ذلك غاية الظهور] وعلى كل حال أنت من ذلك أظهر، لو استقلت قائما، وبسمل يديك لأستغفيت عن أن ترى الصليب في السبحة، حيث تجده في نفسك، وعليه فلزمتك حينئذ أن تهدم وجودك، أو تكف بصرك عن شهودك، حتى لا يقع على شبه صليب.

ثم أقول وحتى لو أن الله ابتلاك بالقيس في مسألة السبحة

وصرحت مشرودك، وقلت: [والتسبيح بالسبحة المظلومة بدعة محرمة، لما يعرض له من العواص، من إظهارها وعدم الذكر بها، وكونها من عمل الرهبان، فبعد كانت مثلفة، وعلى شكل صليب، فلو كان الشاهدان طوليبن لظهر ذلك غاية الظهور، ولا أظن أن أحدا من العلماء لمهتدين يقول بحواز استعمالها لما ذكرنا، ولا زال الرهبان يستصلون إلى الآن، وإنما استعملها بعض المتصوفة ليظهر على نفسه أثر العبادة فيمظنه الناس كما تقدم فيتوصل إلى مقصوده، وهو أخذ أموال الناس بالهيانة، والتدجيل، إلى آخر ما ذكرت]

فأقول: أما كون بدعة فقد تقدم لك من الأكثر ما فيه كفاية لأولي الأبصار، وقد عرفت بنفسك على أن لها أصلا في الشرع، وحتى لو قلنا أنها بدعة، فإن لم تبلغ حدنا وصفها به من التحريم الشديد، لأنهم قالوا رضي الله عنهم: البدعة المحرمة هي ما زاحست سنة مأثورة، أو خالفت إجماعا، وليس هي السبحة شيء من هذا القبيل. ولما نهيكم بتحريمها بإظهارها، وعدم الذكر بها، فهو متعلق بحاشها، ونيتة في ذلك لا مدخل له في وقوع النص عليه، وأيضا إن حكما عليه بعدم الذكر، هو مجرد طن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ظننتم فلا تحققوا. وقد تقدم ما يتعلق باستعمالها في الحق، وحملها باليد، وغير هذا. وأما قولكم: [إنها من أعمال الرهبان] فالمشترع عد العالم أنها من أعمال المتصوفة، وحتى إننا لو قلنا: من أعمال الرهبان فلم يلزمنا الشارع بترك عموم المحصاف

كثرت، فضلا عن أئمة التصوف؟ أولم تكفك هاته العصاة في كونها حجة في الحواز، إلا أن تقول ليسوا من العلماء المهتدين؟ وحاشا لله أن نعتقد في أسلافنا سوءا، وهل هذه العصاة التي قلت فيها: [وإنما استعملها بعض المتصوفة ليظهر على مذهب أثر العبادة فيحفظه الناس كما تقدم، فيتوصل إلى مقصودها وهو أخذ الأموال بالحياة والتدجيل] قلت: وفي النظر الطالب أنها لم تنب دركة في سوء الظن بالأئمة المحمدية أسهل من هاته الطيعة عصيا لله منها، ومن معتقدها، لأن من كان مستقدا أن من تظاهر بالخير من الأمة المحمدية إنما ذلك ليتوصل إلى أخذ أموال الناس. كما ذكرت، فلا يبعد عليه أن يتدرج بهذا الوزن الساقط إلى الخلفاء الراشدين، إن لم نقل إلى الأنبياء والمرسلين عيهم صلوات الله، ولكن كل هذا بما وجدته في نفسك من الهذيان بالدنيا، فورثت به على غيرك، فما رأيت إلا وصفك لأن المؤمن مرة أحييه وإسا والله لقد عرفنا رجلا يستأرون الإقلال على كثرة المال، وإنهم يبدلون أكثر مما يأخذون، فلا جرم أنهم ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام: بهم تحطرون، وهم ترزقون، ثم إنك قلت: [ثم إن منهم من يأخذ سحرة عظيمة الغنى منها قدر العظيمة فإذا مات وضعت على تابوت قبره ليصطاد به ورثته أموال الناس فتكون خيرا لهم من هنشير حليل، أو سوسي من زيتون ونخيل، فإذا وفد عليهم الرزق، فإن كان من ذوي الهيئات استقبلوه بالتبجيل والتعطيل، وفتحوا له تلك القبة المرحوة، وبعد أن يتم دعاءه يقدمون له السماط، وهو عبارة عن رعيق قدر

فلم تقيس على الصليب؟ وعلى ما تقعه الرهبان؟ ولا تقيسها على الفلاذ التي كان العرب يقلدون بها أنفسهم، وما يهدونه من الهدى عند قصدهم بيت الله الحرام؟ حتى لا يتعرض لجاعلها أحد بسوء، والفلاذ هي عبارة عن حل يضر من سمار. ونحوه، وقد مدحه الله بذلك وذكر سم الفلاذ في مقالة الإمتان، مع أنها كانت من سن الجاهلية ابتداء، وقد اعتمرها الإسلام قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشجر الحرام والهدى والفلاذ. قال ابن عطية في الآية: (الفلاذ ما كان الناس يتقلدونه أمنا لهم إذا قصدوا الحج، فمدحه الله لهم في مقالة الإمتان). وقال قتادة رضي الله عنه: (كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته فأخذ الحج، تقلد بفلاذ من سمار، فلا يتعرض له بسوء). وقال سعيد بن جبير: (حمل الله تعالى هذه الأمور كالفلاذ ونحوها للناس، وهم في الجاهلية لا يرحون الجنة، ولا يحلمون ناز. ثم شدها بالإسلام). أوليس في هذا في أن السحرة أنبه بالفلاذ منها بالصليب؟ ولكنك لست ممن يلتصق المغارح، إنما تريد التضليل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. ثم إنك قلت: [ولا أظن أن أحد من العلماء المهتدين يقول بجواز استعمالها لما ذكرنا.]

فأقول: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أولس قد تقدم لكم ما نقل عن العلماء الأعلام من استعمالها، أو قال بحوارها، وألف فيها كالجنس، وسحنون والشعراي، والسوسي، والسيوطي، وغير هذا ممن لا تحصى

وخبر أمور الدين ما كان سنة ✽ وشر الأمور محدثات البدائع
 فأقول: إن ما ذكرته في هذا الفصل من هتك أعراص المسلمين،
 وكشف عورات المتسبين، من أي قسم هو؟ أم أقسام السنة؟ أم
 من سنة رسول الله؟ أم من سنة الخلفاء الرشدين المهديين؟
 فأخبرني يرحمك الله من هو في الصحابة والتابعين أباح أعراص
 المسلمين؟ حتى اقتضيت أثره في نشر فبائح أهل الإسلام، وإني
 نسألك بالله إلا ما أخبرتني! أي بدعة خلعت السنة والاجماع مما
 في هذا الفصل، أي لتخاذ السبحة في الأيدي وحركتها كما
 ذكرت؟ فلا بد للعاقل وأن يقول: إن بعض الشر أهون من بعض،
 ولأي شيء أملك من أبناء المنتسبين، أن كانوا يصلون ويصومون
 ويقرءون القرآن، وما هو من خصال الإسلام، أم هو ما يأخذونه من
 الهدية، فاردت أن تقول بتحريمه، فون الشرع يقول بخلاف ذلك
 فإنه قال: أحل الخلال العطاء بغير سؤال.

ألم تعلم أن حرمة الصالحين تنمى لأبنائهم ولأبناء أبنائهم، إن
 كانوا على أثرهم مسلمين، وبالأخص إذا كانوا من عتره النبي
 صلى الله عليه وسلم وقرابته على ما ينصمه النص السماوي من
 لزوم مودتهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ألم
 يهلك يا هذا أن موسى والحضر عليهما السلام حدى بانصهما من
 كان أبوهما صالحا؟ وأي متفقا شرف بها لأساء الصالحين؟ لا
 والله لا ينقصهما قولك، ولا قول من هو على شككتك ولكي
 أرجو من أبناء الصالحين أن يرثوا من آثامهم والذين
 آمنوا واتبعهم فزيحهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم.

الكف، أو قطعة منه وهو من أفعال الرهبان، كما في (تحفة
 الأريب، في الرد على أهل الصليب) أو شربة ماء للبركة، وذلك
 كله على سبيل الهدية، ليعطيهم المال للزيارة، وإن كان من
 الفقراء لم تقتح له تلك المصيدة [إلى آخر ما ذكرته من الفصل،
 من المعاني السامجة، والألفاظ الركيكة.

فأقول: إن الله سبحانه وتعالى، سلطك على أوليائه، فإنهم
 لم يحصو من شركك أموالا ولا أحياء، ألم يملك قوله عليه
 الصلاة والسلام: اذكروا هاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم.
 وقوله أيضا: ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، وإذا مات منهم أحدا
 فقولوا فيه خيرا. وقال أيضا: المسلم من سلم المسلمون من يده
 ولسانه. فما هاته البلوى التي ألزمتك! تتبع عورات المسلمين
 أموالا وأحياء؟ ألم تعلم أن الشارع عرف معنى النية المحرمة
 بالاجماع فقال (النية هي ذكرك أخاك بما يكره) وعى أي
 هزيمة (ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة) وقيل (إن الغيبة
 ذكرك أخاك بما فيه، فإذا ذكرته بما ليس فيه فقد أبهتته) فمن أي
 قسم هذا يرحمك الله؟ أمن الغيبة هذه أم من البهتان؟ والحق أنما
 معا، فمنهم من غنتهم، ومنهم من أبهتهم، يعظكم الله أن تعودوا
 مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ثم إنك بعدما استخففت بأحوال
 المسلمين، واستسحرت بأساء المؤمنين، وذكرت جلة من عيوب
 أبناء جنسك يرضى بها لأجانب من غير المسلمين، والله لو
 سمعوا منك لئلت منهم الشاء الجميل.

ثم حتمت المصل بقولك يا أخي:

ثم اسك عقدت فصلا قلت فيه الفصل الثانية [ومن الضلالة التشبه بالكفار، وقد أُخبر به ﷺ حيث قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب، لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفلطتموه.] إلى آخر ما استدردته من هذا القبيل. ثم انك ذكرت جملة من البدع يتعين الإحتراز منها، وما ذكرته حق ظاهرا، لا يخفى شعاعه عن الأعين، فضلا عن البصير، ولكن ظهر لي أن ما ذكرته هو مجرد تولدته لتحمل من بعده بما في وسعك على قبور الصالحين وزوارهم، كما سيظهر، إذ لو كنت بصدد محاربة عموم البدع لناقشت كل مبتدع على حديثه ولكني أرى محور صناعتك لا يدور إلا على ما ذكر، ولو كنت تتوقى التشبيه بالكفار، لعقدت فصلا فيه يتعين الإحتراز منه من الداء الحالي، الملازم من عوائده الأجانب، المتمكن سريته من أبنائنا ونسائنا، لنتحفظ على السنن الإسلامية والأخلاق العربية، ولكنك أتيت بما لا طائل نفعه في الغالب، إلا بما يقضي بالتنافر، حسبما يظهر؛ ألا ترى أنك بعد ما نقلت قول (سيدي علي الأحجوري) وهو قوله في تعظيم القبور، حتى كد العوام يعدون، قلت: [طو كان في زماننا هذا لقال يعدون، لا حتى كاد، ففعلهم وأقوالهم صريحة في ذلك]. قلت: في الله الحب! متى ارتدت أمة محمد حتى عبدت القبور؟ وهلا وفقت عند قول الأحجوري، وتركت مندوحة لك وللمسلمين؟ وحتى لو نقلت منهم هاته الحصلة وحاشا لله! لكان التعريض بها أنفع من التصريح، فيما ما أشجعتك! فوالله لا يصح

المؤمن أن يرجع أحدا بالإرتداد، فضلا عن أن يحققه ويحكم به على أمة من خير الصادق لأن ما من أحد من أهل السنة إلا ويعظم صلحاء الأمة ويتبرك بقبورهم، ويلتجئ إلى جاسم في المهمات، وليس قصده إلا أن يتشفع بهم لله عز وجل، ولما صرحت بما سبق، خشيت أن العبارة لا توفى، بمعنى أنها لا تقهر، كون أهل هذا الزمان مرتدين، يعدون القور، أتيت بما هو كميل بالتطابق قلت: [وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة، وأم سلمة رضي الله عنهما، ذكرنا كنيسة رأيناها بالحبيشة فيها تصاوير، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فقد اتهم أهل هذا الزمان في ذلك، فهم شر الخلق والخليفة، فأقول: جزاك الله عن أمة أحمد بما أنت أهل، فوالله لا يرضى رسول الله أن يسمع من يقول في أمته أنهم شر الخلق والخليفة، ألم يكفك تنقيح عوائدهم، وتنقيص عقائدهم، حتى جعلتهم في الدرك الأسفل من النار، بالسنة لعباد الأوثان، لأن الشارع غاية ما قال فيهم أنهم شر الخلق. فقلت أنت في أساء ملتك: أنهم شر الخلق والخليفة، وحتى لو قلت أن عموم الأمة المشبهين بما ذكر، فهل المشبه يقوى قوة المشبه؟ فإذا وقع الحكم على المشبه من الشارع أنهم شر الخلق، فلا يلزم أن يكون المشبه شر الخلق مثله، فضلا عن أن يكون شر الخلق ولحقيقة ألم تعلم أن ما ذكره ﷺ هو على سبيل التحذير لأمته ذلك الذي يحوف الله به

قوية عقيدته بالإيمان، ويعلم علم يقين أن الممطي والمانع هو الله، وأن المانع والضر لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى، وليس في المحل مانع شرعي كالسما، وبسط الحرير وربانته، وأوسي الفضة والتخايل، حارت له الريبة، وإلا يكون الأمر كذلك حرمت، وعلى كل حال عالم أحوال لصعب الإيمان في هذا الزمان، فإذا أراد الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئاً، سأل في أي مكان، وفي أي زمان، فالمدار على الشية، وإظهار المودة، فأقول: إن ما ذكرته في هذه الجملة، مما ينطق بأحكام الزيارة، قد -- أصبت، وخطأت خطأ فاحشاً، بأنك نبؤه بعد حين، أما الصواب في هاته الجملة فهو قولك بجواز الزيارة، إن لم يكن مانعاً شرعياً. وأما الخطأ فبتخرج من ذكر الموانع، حيث ذكرت من جعلتها بسط الحرير وربانته، ولواني الفضة، كأنك تقول مهما وجدت هاته الأمور في ضريح، حرمت زيارته فإن كان لازم القول بعد قولنا، فأنت تقول بتحريم زيارة بيت الله الحرام، وقبر المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ لأن في الحرمين الشريفين، يوجد من النوعين ما لا غير رأته، ولا أدن سمعت؛ ألم تعلم أن أئمة الكعبة من خالص الحرير؟ وفي الحرمين من لواني الذهب والفضة ما لا يحتمل التقدير؟ فإن كان ما ذكر من الموانع الشرعية، فقد أسقطت الحج عن الأمة المحمدية؛ وإني أقول ما كان كالحرير حرم استعماله على الذكر، ولم يمنعه الشارع من رؤيته كأن يكون زينة على حائط، أو سائر الكعبة مثلاً، وحتى إذا كان المنع متطفاً بشيء من ذلك يكون رحمه الله تعالى، لا

عنده، وإلا فهو عليه السلام في ثقة من يقين أمته من أنه لا يتزلزل، وكيف لا، وهو يشهد لهم بذلك حسبما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما أعطيت أمة من اليتيم أفضل مما أعطيت أمتي. وعنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما من أمة إلا بعضها في النار، وبعضها في الجنة، إلا أمتي فإنها كلها في الجنة، بقلها في (الجامع الصغير) فأين شهادتك لهذه الأمة من شهادته لها عليه السلام؟ وما أئمة لها من اليقين؟ فهل نظن أنه يتغير بتعظيم الصالحين؟ مع أن تعظيمهم لهم ليس هو إلا الله.

نعم، ثم أفراد تجاوزوا في التعظيم عن المعتاد، وكيفما كان لم يبلغ بهم ما وصفتم به أولئك لك مسلك غير هذا مسلكه في التذكير والوعظ، حتى سلكت هذا المسلك الموحش، الذي لا طش نحته إلا ما يبنى عن سوء العقيدة؟ ألم يعلم قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ فمن أي قسم هذا، أمن الحكمة أم من الموعظة الحسنة؟ وحتى لو قلنا أنك درجت في هذا على مذهب الوهابية القائلين بسم الرياسة مطلقاً، فنتحتج إلى أسوأ الطب من هذه، لبت بعقيدة في قلوب المتمسكين، بما يقضها، إلا أن الأمة أبعد من أن تتجرع مرارة تلك العقيدة في كأس واحد. ثم قلت: ولترجع إلى الكلام على الزيارة، فأنت امرأة فلا يجوز خروجها للزيارة اتفاقاً، كما هو معلوم في كتب الفقه وقد قل عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد، وأولئك الرجال فإن

الإجتهادية والمصائل الحلامية، إذ ما من مؤمن إلا ويحسد حبه
 فيما يقربه إلى الله عز وجل، والمندار على لية كما ذكرت.
 ثم إنك ذكرت في هذا الفصل عدة أحاديث تنصص حالص
 التوحيد لله كقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا سألت فاسأل الله
 وإذا استعنت فاستعن بالله، ليح فهد، وبحوه مما يدور عليه
 محور التصوف، وإني لا أرى من هو أشد محافظة على خلص
 التوحيد من للقوم رضوان الله عليهم، ومصنعاتهم أعدل شاهد، ومن
 لم يتطخل في علومهم لم يخلص تماما مما يشيب لإعتقاد، ولهذا
 قال إمام هذه الطائفة (أبو الحسن الغاذلي) رضي الله عنه: من
 لم ينظفل في علمنا هذه مات مصرا على الكباثر.

ثم إنك ذكرت وجه العلة في منعه عليه الصلاة والسلام لزيارة
 القبور في صدر الإسلام، قلت: [فقال بعض العلماء: إن النبي
 ﷺ كان نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام، حيث كانت
 الجاهلية تعظم القبور، وربما عبدوها، فحصى عقائد المؤمنين
 بالهسي، فلما استقر الأمر أباح الزيارة.] قلت وهذا مما يحتمل،
 وقد ظهر لي احتمال آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام منع زيارة
 القبور في صدر الإسلام، حيث لم يكن فيهم من يستحق الزيارة
 من أمة المشركين، ولما غصت القبور بأمة المسلمين وشهادتهم،
 أخذ في التبرك بترتيبهم، والوقوف على هرائهم تحرة وتذكرة،
 والله أعلم. وبعد هذا أحدث في تقرير حكم حديثي قلت: [وحيث
 عم الجبل، ولم يبق للطم إلا الإسم، وصعب لإبسن، باعتقاد أن
 الشيخ المزار يضرب وسفع، حرمت الزيارة على العامة من العلة

لمس بطرها وهذا ما كنت نطمه من الشرع، قبل أن يطلعتني الله
 على مطوماته ثم إنك بعد ما قررت إباحة زيارته بالشروط التي
 قررتها، قلت: [وعلى كل حال فالسعد أحوط لضعب الإيمان في
 هذا الرمان، فإذا أراد الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا،
 سأله في أي مكان، وهي أي رمان ثاب، فالمدار على النية
 وإطهار العبودية]

فأقول: إن الاستثناء هنا غير لائق، لأن الشروط التي قررتها إني
 وجدت، كانت الزيارة مندوبا إليها، لوجود الأمر حسما شهد له
 الآثار. وإن عدت الشروط يتعين المنع كما ذكرت، وبئر حتى
 لأن أقول البعد أحوط لاحتمال اختلاط النساء بالرجال، وإن
 اعتقد لنفسه السلامة وقيل ما هم، وأهري لمن لا يعتقدها من
 نفسه، ومن هنا يتعين على ولاية الأمور، إن أباحوا زيارة النساء
 يقيدونها بيوم مخصوص، وأجرهم على الله.

ثم إنك أنتيت بقاعدة من أهم قواعد الدين، كافلة بالجمع بين
 المتنازعين، وما فائت منها إلا أن تستصحبها في جميع ما قررته
 من انتفاك على المتصبر، وهي قولك [فالمدار على اللية] فلرمك
 بهذا الإعراف أن لا نشوه أي مقصد من المقاصد لاحتمال
 أن تكون بية صاحبه صالحة، حاله الله عز وجل، حسما ورد
 في الصحيح: [إما الأعمال بالنيات، وإما لكل أمرئ ما نوى،
 فمن كانت بهجته إلى الله ورسوله، فهجته إلى الله ورسوله...
 وورد من حدث أني هريرة رضي الله عنه تحشر الناس على
 نيتهم. وهذه القاعدة يتضح لنا وجه المسألة في سائر الأمور

على عدم الإلتصاع بالزيارة يقول (ابن عربي الحاتمي) حيث قال:
 [إن الميت لا ينفع، لأن النفع عمل، وعمله قد انقطع.] ما تنصح من
 هذا أن هيكم عن الزيارة ليس هو لعدم توفر شروطها، إنما هو
 لاعتقادكم عدم الإلتصاع بالميت البتة، وإلا لما استشهدتم بقول
 (ابن عربي) وإني لا أقول بالخطأ في قوله، إنما أقول بالخطأ في
 الفهم. معrad ابن عربي؛ أن الميت لا ينفع به من جهة ما ينطق
 بترمية المريد، وسيره في طريق الله من أجل أنه يشترط في
 صحة المرتبة أن يكون عارفاً بالمسالك وفيه الحياة شرط في
 الصحة، وهذا النفع لا يتأتى إلا بصحبة الحي. وأما الإلتصاع الذي
 هو عارة عن التوسط والتنشيع لله سبحانه وتعالى بحاصة خلفه
 والشرك بأعتابها فهو من مقررات الشرع، بل أذن لنا الشارع أن
 نتبرك ونتوكل لله عز وجل بما لا حياة فيه البتة، كالبحر
 الأسود، والبيت الحرام، وما هو من هذا القبيل، فضلاً عن أن
 يسئنا من أن نتوكل أو نتبرك بما هو كالأرواح الطاهرة،
 والأجسام الثيرة، وإني أحذرك الله من أن تعمل قول ابن عربي
 علو: إطلاقه من عدم الإلتصاع بكل ميت من جهة التوكل به
 والتبرك بترتبه لأنه يشمل عموم من أنعم الله عليهم من السنين،
 والصديقين والشهداء والصالحين. ألا ترى أنه تعالى أمر على
 ذروة مجدهم: [إنك ميت وإني ميتون]. وهكذا نزلني أبجدك
 تطلق القول بدون ما تعتبر لارمه، ولكن قولك هذا لا متسع له
 في تفكير أهل السنة لأن الحلف لم يرل بمتر السلف، ويتبرك
 بترتبه، ويتوكل بجنابه، إلا إذا لم يبق على وجه الأرض من

تتوكل مع المطول وجوداً وعدمًا، مع ما ينضاف إلى ذلك من
 اجتماع الذكور بالإناث، والضمائم. وكثير ما يكون هو المقصود
 فأقول: وهذا إعلان منكم بجواز نصير الحكم من التندب إلى
 المنع، وما أشبه ذلك، وهذه دريعة يحشى منها أن يصير دين الله
 عرضة في أيدي المتلاعبين، يبدلون الحكم متى ظهرت لهم شبهة
 بنفي الطة لو بوجوده، ويشهدك الله أن الصوفية التي نقلت من
 أفعالهم هل قالوا بتحليل المحرم؟ أو بتحريم الحلال؟ نعم:
 يقولون لكن بما هو أهون من ذلك، فتقولهم بجواز الإلتصاع على
 ذكر الله والجهر بلائله إلا الله، وما هو من هذا القبيل، فجلتم أن
 ما هم عليه من أقسام البدعة الضالفة، والحق أن ما قررتموه هي
 هاته الدلالة، هو أولى بأن يسمى بدعة، ولما تطلقكم مع الزيارة
 من كون اعتقاد العامة في الشيخ المزاري يعطي وينع، وما هو من
 هذا القبيل؛ فقد ذكرتم هذا أولاً في الموانع، وإني لا أظن أن
 يوجد مثل هذا في سائر العموم فرداً فرداً، إنما يعتقد عوام
 المسلمين بوجود الوسائط بينهم وبين الله عز وجل، يلتجئون
 إليهم في المهمات، لأنهم لم يبلغوا إلى الدرجة التي تحذف فيها
 الوسائط، حسماً بلنظ أنت في رعمك، ولهذا لا يتوكلون إلا بما
 هو أقرب إلى الله منهم. وأما قولك [إمع ما يضاف إلى ذلك من
 اجتماع الذكور بالإناث] فحقك أن تحمله السبب الوحيد في منع
 البرارة، لكن لا مطلقاً. إنما مقيد بالإلتصاع، وإنه أمر شيء يحتاج
 إلى التنبيه عليه، لأن اجتماع الذكور بالإناث لا تخفى مضرتة فلا
 تسلم مخالطة النساء بالحضور، فضلاً عن العموم. ثم استدلت

بالنواجذ. ولكني لم أدر أن ما أطلقت به لسانك في تمريق أعراض المنتسبين وتضع عوراتهم أهو من سنه عليه السلام؟ أم من سنة الخلفاء الراشدين؟ وحشا لله قال تعالى تنفيرا للمؤمنين من أن يذكر أحدهم أخاه بسوء: **أحبب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه**. ولكن سولت لك نفسك أو يقول أوحى إليك شيطانك أن ترتكب هذه الرذيلة بدعوة أنك تيقظ الناس، وتحذرهم من أن يضفروا بالمنتسبين، لأن الله أطلعك على بواطنهم، فوجدتهم على خلاف ما أظهروا، وحتى لو قلنا بتسكن هاته العقيدة في قلب من يتحذرك مذهبا، فلا تنكروا نيتها أكثر من سوء الظن بمن ينتسب إلى الله، أو يتظاهر بالصلاح كأننا من كان، حتى إذا استكمل غصاله في هذه الدرجة لخيصة في الخلف، فلا يبعد أن يجنح به معتقده إلى السلف، ومن المعلوم أنه لو كان في عصر البيهقي والمرسلين، لم يزد مشهده فيهم على مشهده في الصالحين من أهل زمانه، ولا يبعد أن يكون ممن قال في رسول زمانه: **إن لم يكذبون، وسحو ذلك وإني أحمد الله لكم حيث فاتكم عصر المرسلين، وإذ لكم من الخاسرين**. ثم إنك بعدما لوححت وصرحت وبوحت ووضحت، والرمي في جميع ذلك متحد في النهي، من أن يكون الإنسان من المنتسبين، أو يصحبه أحياء أو يورثهم أمواتا، وبعد ما استغرقت جهدك بأبلغ تحذير، ذكرت الآن [فضلا] تحذر فيه ما ربما الإنسان يتشبه به، قلت: [الفصل الثالث في التشبه بالصالحين وهو من الفضائل] وحتى إلى الآن لم أهمم معنى هذا التركيب، غير أنني

يقول: الله الله. كما جاء في الحديث، وعلى كل حال رأيتك قمت بواجب مقامك، إنك بعد ما نالت في التشنيع على المنتسبين، والتحذير من صحبتهم، ومرتنت على أن لا تنفع في ملاقاتهم أحياء، محشيت ما ربما ينوهم من أنه قد ينفع بزيارتهم أمواتا، فنت: قال ابن عربي: (إن الميت لا ينفع) فانضح حينئذ من خلاصة ما جهمتموه أنه لا نفع بهم أحياء و أمواتا، وهذا ما حكمت به، والله يحكم فيما وراء ذلك.

ثم إنك ذكرت من البدع المحرمة [خلق اللحية أو حرها للبشرة وترك شعر الشارب] فإني أقول: أما ما ذكرته من خلق اللحية حظه أن يسمى بدعة، لأنه زاحم سنة مأثورة؛ وهو بدل اللحية، وفص الشارب، لأمره عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث؛ وإن الثاغل لذلك إن كان مثقفا يعلم من نفسه أنه مرتكب بدعة، لأنه لا نص في يده بعثده وإني أنمى على الله أن تتنبه فقهاؤنا لمثل ذلك، لأنه إن كان فعل ذلك من العموم شتميا، فهو من الخصوص أشنع. ثم إني رأيتك تغلخت عن ذكر كون (البقة) المستعملة الشائعة في زماننا من البدع، وفي ظني أنه ما معك من التنصيص عليها إلا لكونك حطتها مما استحسن، أو وحدث لها مستندا في السنة وحاشا لله وإلا لشنعت على فاعلها بأبلغ تشيع، وقصدته بكل قول وجيع، ولعله يكون ذلك إن طال العمر إن شاء الله بعدما تتحقق أنها بدعة مذمومة لأنني رأيتك محافظا على السنة مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: **فعلكم سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها**

قوله: [مسم ومنهم] إلى آخر ما ذكر من الأحوال التي كان يعتمدها صرح التنوير، والذي يفيدنا أنه مفر بأهل السنة هو قوله رضي الله عنه بعد كلام: [إنه لا يبط الطال] ما تقدم ذكره، فيه إنكار لأخذ العهد من أهله لأهله بشرطه المعتز عنهم، إذ أنه درج عليه السلف الصالح، نعمنا الله بهم ثم قال: [ولا أذكر أيضا الإنشاء إلى المنابع بشرطه] وقال بعد ما ذكر حجة من أحلاق أهل التصوف [فهذه كانت أحوالهم وسيرتهم الحسنة، وهم قدوة لمن بعدهم ممن يتصكف بغيرتهم، أسأل الله أن لا يخالف ما عن حالهم] وهذا بعض ما اشتمل عليه (المدخل) مما فيه دلالة على اعتناء صاحبه بمذهب الصوف، كثيره من الطماء الأعظم، وبراءته مما نسبته إليه، ولكنك حنته حيث نقلت عنه ما يصح بانفراد، توهم من لا حرمة له من أن (صاحب المدخل) هو غير معتقد، وفي تنويره مذهب التصوف، لولا أن كتابه يشهد عليه ومظك معه مثل ما روي عن (ابي المدرداء) حيث قال: قال رسول الله ﷺ: مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ولا يحدث عن صاحبه إلا أثر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي أبرئني بشاة من غنمك فقال: اذهب فخذ بأذن خيارها شاة، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. وفي هذا الحديث: أبلغ تشبيه بما فعلته مع (صاحب المدخل) وغيره ممن نقلت عنه ولما ما ذكره من قول (الطبرطوشي) وغيره ليس هو عين معتقده في القوم، حسما بهم من معصولة المنقولة وغيرها، وهذا هو المصل الذي اعتمدته قلت. [قال في المدخل: فصل في ذكر بعض المشتهين بالمشائخ وأهل

عترف بأنه أسلوب غريب، حيث ذكرت أولا فصلا في التشبه بالكافرين، وهو من الصلوات، وذكرت الآن فصلا في التشبه بالصالحين وأنه من الصلوات أيضا، وبالله العجب! ما هاته الصلابة التي أحاطت بالمسلمين؟ ولدي كان في علمنا وجاء به الخبر عن نبيها: إن من تشبه بقوم فهو منهم. وإن لم يبلغ درجاتهم، ولهذا قال قائلهم:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ☆ إن التشبه بالكفر فلاح فبالت شعري ما هو فعل السنة الأمور به إن لم يكن عارة عن التشبه بالسلف في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، ولعل الذي منعك عن إصابة المعنى في اللفظ هو سوء التفسير، وربما لودت أن تقول أن التظاهر بالصلاح، مع خبث الطوية هو من الصلوات، ففانك حس السبك كما فانك حس الطن، وإلا كون التشبه بالصالحين هو من الصلوات لم يقل به غيرك.

وأما ما نقلته من قول [صاحب المدخل] حسبا سيأتي فهو غير مطابق لما ترجمته في الفصل، ولا مطابق لمعتقدك في مذهب التصوف، لأنك تشوهه من أصله، وصاحب المدخل بخلاف ذلك إما يمتدحه كل الإعتبار، واسكره متعقبا بسبب لذلك، وري هو على خلافه في نفس الأمر، أوليس قد عقد فصلا قبل الفصل الذي ينته منه يقول في ترجمته: [علم أن طويبه القوم بطيعة وكل شيء يندس النظيف] ومن هذا يستفاد أنه يحل مذهب التصوف كل الإجلال، إقنا ينفيه على من لا تنور فيه شروعه من أهل زمانه على ما تقتضيه المعاصرة ولا يبعد أن يكون امتداح والمبتدع في كل زمان، وكل هذا يستفاد من

ولكن هذا ونحوه يتصور ممن يمتدح وجود الصلاح في المشيئين إلى الله عز وجل، لا ميس ينتزع الخير من الأمة عموماً. ثم أنك قلت: [وقد ادعى رجل جمع ما مر، بل أريد منه مما يطول ذكره، وقد أغتر به بعض صعد القول ومسى ينتسب إلى العلم، ويزعم أنه على حال كمال، فصاح الله جميعهم ليكونوا عبرة للمعتبرين]

قلت: فلم نحدثك إلا منهوراً في كل ما نقلته، فأما نسبة العضيعة لمن ادعى ذلك فصحيحة، إن وقتت حسبما ذكرت، وأما نسبها لمن اعتقده فلا لأنه الخدع بالله قال (عمر بن عبد العزيز) رضي الله عنه: من خدعنا بالله لنخدعنا له نعم صاحب سوء الظن لا يحدع لمصلح، كما أنه لا يربح من المحق، لكنه نخدع لكبير المصلح وهو الشيطان، حيث أساء له ظنه في الذاكبين، ولم يعلم أن علامة محبة الله محبة ذكره، وعلامة محبة ذكره محبة الذاكبين. ألم تعلم يا هذا أن الذكر يشهد لصاحبه بالإيمان على كل حال، والإعتراف على الذكر يشهد لصاحبه بالخفاق على كل حال، ولكن لم ندر أي ذنب ارتكبه، فكانت عقوبته لك ما ارتكبه من الخوض في أعراض الذاكبين؟

ثم أنك أحدثت تلمص محاب أهل التصوف كل ما هو خارج عن مذهبهم، فقلت مقلاً عن (صاحب المدخل): [ومنهم من يدخل النار على زعمه ولا محترق يفتقرى من الناس، وذلك أنه لو كان صحيحاً لكأن بدعة ومنكره إذ من شرط المحبرة ظهورها والتحدى بها، والكرامة عكس ذلك، فبدأ أظهرها للناس بعد

الإزادة، وهذا باب مسع متشعب قل أن تنحصر مفسده لكثرة لكن يشير إلى شيء منه، من ذلك أن من الناس من يدعي الصلاح والدين، وأنه من أهل الوصول، ويأتي بحكايات من تقدم من الأكابر، ويطرز بها كلامه، وهو مع ذلك يشير إلى نفسه لسان حاله وإن عنده من ذلك طرفاً، ومنهم من يشير إلى نفسه بالكرامات، وخرق العدة، وهو عري عنها بالإتصاف بحدتها، ومنهم من يدعي رؤية (الحضر) ويؤكد ذلك باليمين، ليكون أدعى للقبول منه، ومنهم من إذا أراد أن يلقي شيئاً مما يخطر له والتمويه على العامة ليمتقدوا كلامه، وإنه من الصالحين، قدم فناء الإستشهاد بكتاب الله فيقول: قل تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوأة. ويحلف عند ذلك وأنه رأى ورأى، وأنه خوطب في سره - قلت وإني لا أنكر وجود الموهبه بين أفراد الصالحين، سنة الله في خلقه، فقد ادعى الناس النبوة، وكل ذلك لا نزاع فيه، إنما النزاع في إنكاركم مذهب الله وفاء وتنقيصكم وتذميتكم أحزاب الذاكبين على اختلاف طمعتهم، وما ذكره (صاحب المدخل) فهو على احتمال، وما يدريك ويدريه أن يكون وجود لمحصنين بين أفراد المشار إليهم، والحالة أن الغيب لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخفى الله ثلاثاً في ثلاث. وذكر من ذلك إحياء الولي في حقيقته، ومن أجل هذا كان حسن الظن من أهم حصل الدين. قال الشيخ (عبد الوهاب الشعراني) في مسه: ومما من الله به علي، تعطيل كل من رأيت عليه زي الصوفية، وعلامتهم التي يتظاهرون بها. هـ

الإلتباس في يوم مجموع له اللبس! وبعد ما انتهى ما قصدتم به على سبيل التعريض استصوبت قتالة وقتت من عندك: [ومنهم من يلبس المرقعة التي كان أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه نهى عن لبسها المعروفة عندنا (بالدربالة) حتى أن بعض العامة يسمون أبناءهم بـ «دربالة» معناه صالح، وهو من الألقاب القبيحة في الشرع.] فأقول إنه من طبعك نفي الشيء، وإبائه بمحض الرأي بدون مبالاة بحكم الله فيه كما ذكرت هنا في النهي عن لباس المرقعة ونسبت ذلك لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي شاع عنه خلافه وأنه اتخذها هو في نفسه وبذلك تواترت الأخبار من عدة طرق! منها ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت، وعليه جبة من صوف، فيها اثنا عشرة رقعة، واحدة منها من الأديم أي حلد أحمر. وما ذكرته من نهيه عن لباس المرقعة مما يستبعد، حيث ثبت عنه اتخاذها في نفسه وهل يصح أن ينهى عن خلق ويأتي بمثله؟ وبالأخص إذا كان «من الشارع» فيه لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة: إن أردت الحقوق بي لا تزعجن ثوبا حتى ترقيعي. وغير هذا مما هو من هذا القبيل، ولم ندر أن ما نسبته لسيدنا عمر رضي الله عنه، هو مجرد تروير منك؟ أم هو ضحك في الرواية؟ أم سبي مقيد؟ لأنه رضي الله عنه لا يمنع ما أحياه الشرع، لو أذن فيه إلا لطة تقيد بأفراد مخصوصة إن كان ذلك، وعلى كل حال إنك لا تعلم لقول لقائده ولا الحق لناقله! وهذا من جهة ما يتعلق بالسوى عن لباس المرقعة

حرجت عن باب الكرامة قالوا: اللهم إلا أن تقع ضرورة شرعية محوجة إلى إظهارها، ومنهم من يطهر الكرامات بلباسك الثعابين والأفس بها، وهذا فيه ما فيه من مخالفة الشرع الشريف، والتعمويه على الأمة بما لا حقيقة له إذ أن مثل ذلك يمتلئ كثير من الناس لمعيشتهم، فكيف يعد كرامة ومنهم من يأكل الثعابين وهي حية وذلك محرّم، لأن أكلها لا يجوز إلا بدكاة عند من يرى حوازل أكله، وإن ذلك من غير حقيقة فهو من باب التعموه والسم، وهو حرام بالإجماع. فكيف يكون وليا، ومع ذلك يرتكب المحرمات؟ ومنهم من لا يأخذ شيئا من بدنه وذلك قبيح شنيع لأنه يشبه فعل الرهبان، وبه التلئ والاستفزاز، وهو منهى عنه ومنهم من يمس الليف والأشياء التي لا تنسب للحرمة. قلت: وفي ظني أن ما أجملته في هذا الفصل ليس لك فيه غرض إلا التشويه بغرض الصوفية والتفكيح لأحلافهم، وتريد أن تقرر ما نقلته في ذهن القاري، أنه من أخافهم، وحاشا لله أن يمتد المتطلع على أصول الطريق، العالم بأحكامها، أن ذلك من مشروعية المتصوفة أو من معتداتها، ومؤلفاتهم أعد شاهد إن قالوا بذلك، أو أمروا به ومن اخترع شيئا تحمل عليه عوبته، ولي يرأل مذهب التصوف شمسًا لا تنكص، ويدرا لا ينخسف ما دامت لسة مأثورة، والشرعية مصورة، والشرع حاكم على المتصوفة وغيرهم.

ثم أقول: إن الصوفية أعم ديبى الله ملكه ومن هو على شاكلته إن لم أقل أعلم عاد الله بالله وأحكامه وبحجوه

ذلك لتتوصل به إلى تحريج من لا تخشى الله بتحريضهم، ومن ذلك قولك: [وما يحكى أن بعضهم قال لصوفي نبي جنتك فقال له إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصيد، فإذا نظرت إلى متوصفة زماننا المتصفين بما ذكرنا، وجدتهم صيادين أصحاب شرك وحالات، وكثير ما يقع في شركهم من ينتسب إلى العلم، كما رأينا، ومضاهه فضلا عن العامة، والغالب أن العامة لا تقع في مهواتهم إلا بعد وقوع الخاصة فيها، فيستكون بذلك النسبة الموهومة من سلب أموال الناس بالمائل، فيصيرون أغنياء بعد أن كانوا فقراء، وكثيرا ما يستندون إلى ذي سلطان، فيتوصل كل واحد منهم إلى مقصوده، فبسبب ذلك تتعوى شوكتهم، ويظهر سلطانهم، وهذا هو الأمر المقصود من أعمالهم، فهم أشد هروا على المسلمين من العدو، وأهل الربا، فإن المرابي يدفع قليلا من المال ليأخذ عنه كثيرا، وقد علمت ما ورد في شأنه من الكتاب والسنة، وشيخ الطريقة لا يدفع شيئا البتة، يأخذ أموال الناس بالدين، فمن كانت هاته صفته فكيف يكون من أولياء الله؟]

قلت لم استغف من ذكرك هاته صفته، الحملة أكثر من علمي بقلة حيائلك وعدم مروءتلك ولكن الحياء من الإيمان، ومن لم يستح من الناس لم يستحي من الله، ألم يعلمك يا هذا ما نودع الله به المختاب؟ ألم ينهك الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا يفتب بعضهم بعضا، أوجب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتهم. أوليس ذلك من الكبائر؟ روي عن الحسن لصري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من الكبائر استطالة الرجل في

وأما من جهة ما يتعلق بركاكة الألفاظ التي ركد منها هاته الجملة فهي تستدعي الإعراس عن هذا الإعتراض، ولكن من نعت الماعطل أن لا يدرك لحق من الباطل، فما هذه الصمحة المدمومة النتيجة؟ وما فائدة قولك: [حتى أن بعض العامة يسمون أبناءهم بـ (بورباله) إن كانت كنية تحتها اسم، وبـ (أحوص) أن ما قلته من أن بـ (بورباله) معناه صالح، ومن أين أخذت هذا التفسير؟ فيما أتبعه عن معناه! ولم لا نقول معناه صاحب المرفقة؟ ثم قلت: إنه من الألقاب القبيحة في الشرع، أوليس هو من الكنى؟ فما بالك ذكرته لقبا ثم فيدنه من كونه قبيحا في الشرع، فيلهه الحب من قوم يضحون الأشياء بطبعهم، ثم ينسبون ذلك للشرع! فأبي شرع قبح ذلك اللفظ، وأي نص في شرعه نص على كون بـ (بورباله) هذا من الألقاب القبيحة؟ ومن أي شيء استندت فبحه؟ لم كنية أبي هريوة، أم من تكبته عليه الصلاة والسلام لطبي من أبي طالب رضي الله عنه بأبي تراب؟ وأي فرق بين البرة والمرفقة والتراب مثلا؟ حتى كان بعضها من الألفاظ الشبيحة، ومن العريب أنك قلت في بـ (بورباله) معناه صالح، ثم قلت: إنه من الألفاظ الشبيحة، وهي علمي أن بين الفصح والصلاح بونا ضامعا، لا يتحدان في لفظ واحد، ولكنك لو كنت تحترم الشرع، لما عطلت في نسبة الأحكام إليه سوء علم، أولم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: من أفقى الناس مغير علم لعنته ملائكة السموات والأرض. وأي شيء ينزب على هذا اللفظ حتى ارتكبت به هذه الجريمة باسطراك، لسة فحه في الشرع؟ ولكن في ظلي لتصحمت

وليسلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد صاروا لمرء بعد أن كانوا
فقراء والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإنما والله تركنا الدنيا
فطلبنا، وتغلنا عليها فلهفتنا، ولا زلنا معرضين عنها بقلوبنا، ولا
زالت تابعة لأذننا، فكانت من جملة أتباعنا، وكنت من جملة
أتباعها، فذلك تقدير العزيز العليم. أحببت أم كرهت، ولكن اتعنى
على الله أن يتوب عليك ويغفر لك قبل أن تغرر في العاجل،
لأن الأجل قريب، وما ارتكبته صيب.

ثم إنك بعد ما استوفيت من غيبتك قلت بقصد النصيحة
للمسلمين، ليمسكوا بمعبدتك الموقوتة في الذاكرين { فتنهوا
وتيقظوا ولا تكونوا مثل المغرورين المخدوعين، الذين انفسوا
في خابئتهم، فليس كلامنا معهم، إلا من وقفه الله منهم بفضل
وكرمه، وإنما كلامنا مع من لم ينفس في خابئتهم، المتنجسة
الخبثية]

فأقول: حسبك من هاته الجمل، ما أنت متلبس به من العلم
في أعراض الذاكرين، المنتسبين إلى الله عز وجل، وكل ذلك من
ضغف الإيمان، وإلا لمنتك نسبتهم من الطعن في أعراضهم،
ولاكتفيت منهم بالذكر على كل حال، لأنه يشهد لصاحبه
بالإيمان كما يشهد الإعراض على الذاكرين لصاحبه بالنفاق،
وكان من حقي أن لا نطيل الكلام، مع من هذا وصفه، ولأنه في
ملك قيل لبعض الحكماء (فلم لا تعظ فلانا؟ فقال: ذلك على
قلبه قتل ضاع مفتاحه) ولكن رجاء في الله أن لا يعدم الإنقاذ
مما كتبناه، سواء عاد عليكم، أو على غيركم، فمن تقع رسالتنا

عرض أخيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ
قال: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله انتهى
من (الجامع الصغير)

وفي ظني أنك تعترف بإسلام المتصوفة على كل حال، وإن
كان كذلك فما هذه البلوى التي الجأته للإستطالة في أعراضهم،
فشوهتهم بكل صيغة، وذكرهم بكل رذيلة؟ ولو استثبت منهم
أحدا لكان شفيما لك فيما كاتبك به، ولكنك عمت فقلت: إن
المقصود من أعمالهم التوصل إلى جمع الدنيا، وغير هذا مما
ذكرتهم به، أولم يبلغك زهدهم وتقشفهم وتحافهم عن الدنيا، حتى
كانوا حجة على أمثالك في العاجل والآجل. وهل ترى أن من
تسكن حب الدنيا من قلبه، وامتزجت بلبه، يستطيع أن يظلم
نفسه عن لذائذ الدنيا في العاجل، ليمكن بها في الآجل؟ وهذا
من أبين المحال عند من عقل، كيف يترك الشيء لأجل أن
يتوصل إليه، وحتى لو قلنا أن فظهم كان لأجل ذلك فافعل أنت
مثل فظهم مخلصا به لله لتكون قدوة إن كنت من الصادقين، كلا
وإنها لكبيرة إلا على الحاشمين. وإني تقرت فيما ذكرته
فوجدت والله أعلم أن الحامل لك مجرد حسد، وفيه نوع من
اعتراضك على الله في قسمته، حيث منحهم ومتعك، وهي قسمة
من الله لا مدخل لهم فيها، ولا لك، أولم نعلم أن عصاة الذاكرين
المنحدرين للإرشاد، وعدهم الله بمثل ذلك قال تعالى: وعد الله
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، كما
استخلف الذين من قبلهم، وليكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

باطنه وحده ومطلعه، وأين فهمك من فهم الصحابة من كتاب الله؟ فقد قال ابن العباس رضي الله عنهما (لو قلت لكم ما أعلم من تفسير قوله تعالى: ينزل الأمر بينهن لرجتموني، أو لقلتم إني كافر) نقله (الشمراني) في (الواقيت والجواهر) وإني أقول: إن ما فاتك من بعض آيات القرآن أكثر مما حصلته من جميع القرآن، وإلى ذلك مرعى خواص المتصوفة الذين أنت من أعدائهم، وهذا بعض ما يتطرق بكتاب الله. ولما ما يتطرق بسنة رسول الله فأقول: إن السنة هي عبارة عما كان عليه الصلاة والسلام، من جهة أقواله وأفعاله وأحواله، ومن جعلتها أنه كان نطقه حكمة، وصمته فكرة، ونظيره عبرة، وفعله طاعة، ولما حاله فهو مع الله في كل حال يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وأين أنت من هذه الأخلاق الحسان؟ وهل تظن أن السنة مجرد قلقة باللسان، أم هي عبارة عن خشونة الثوب ورقته؟ كلا. إنما هي عبارة عن متابعتها عليه السلام في أقواله وأفعاله وأحواله؛ أما الأقوال والأفعال فقد يتسنى التلبس ببعضها، والتظاهر بشكلها، ولما الأحوال فلا تكسب إلا بصحة أهل الحال، المشار إليهم بقوله عليه الصلاة والسلام: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، ويزيد في علمكم منطوقه، ويرغبكم في الآخرة عمله.

وبالجملة إن السنة عبارة عن أخلاق سنية وأحوال نبوية، فهي مثل المغناطيس لمن وجدت فيه، تجذب إليها بالخاصية كما كانت أخلاق النبي ﷺ تجذب من حاذاه، فيخلق ببعض أخلاقه كل من صحبه بلا شعور، فلو كان لك نصيب لهذه الأتباع

بيده، فلا يمتنع أن يقابل بين القولين، ثم يضع أحد الكتابين احتراماً للآخر. وما أبريء نفسي، إنما أبريء المذهب مما نسبته إليه من الجبالة والضلالة والبطالة؛ حتى لا يقتصر خالي الذهن بما اشتملت عليه رسالتكم من الزور، وما ارتكبهوه فيها من الفجور، تغريراً لعباد الله، وحطاً لما رفعه الله، ولكن القوافل لا يعوقها نبح الكلاب والله مع نوره ولو كره الكافرون.

ومن تغريرك أنك قلت فيما دلست به: [إن من أراد السلامة في دينه ودنياه، فطليه بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ] وما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فهو الطريقة الوحيدة الموصلة إلى الله تعالى، وأن يترك كل ما أحدثه المحدثون. وهذه كلمة حق، وجملة صدق، لكنك أردت بها باطلاً، أي تريد بقولك [ويترك ما أحدثه المحدثون] تعني بهم المتصوفة وما ألزموه على من أراد الإضرار في سلوكهم من أخذ العهد، وصحبة المرشد، وغير ذلك ثم إنك تشير لنفسك أنك المتمسك بكتاب الله، وسنة رسول الله ﷺ، المتخلق بأخلاق السلف قولاً وفعلًا، وشتان ما بين الفريقين، كما بين الشك واليقين، وما أنا أبجل لك السحاب، لنستصف من نفسك إن كنت من أولي الألباب.

فأقول: بالله عليك ما هي معرفتك في كتاب الله؟ والحالة أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن للقرآن ظاهراً وباطناً، وحداً ومطلعا. وفي رواية أخرى إن لكل آية ظاهراً وباطناً، وحداً ومطلعا، إلى سبعة أبطن وإلى سبعين. فهل حصلت على شيء من هاته الأبطن؟ كلا. فإنك لم تستوعب ظاهره، وأين أنت من

ومثل هذا ما قاله سلطان العاشقين رضي الله عنه:
 ومم وراء النفل علم يسبق عن * مدارك غايات العقول السليمة
 تلقيتسه مني وعني أخذته * ونفسي كانت من عطامي ممدني
 ولولا هذا ومثله لما اجتيج لمرشد في طريق الله الذي قلت
 أنت بنفسي، حسبما يستفاد من قولك حيث قلت: [أما قولهم من
 ليس له شيخ فالشيطان شيخه المراد بالشيخ، الشيخ العالم
 العارف الذي يعلم الناس أمور ديانته، حتى لا يأخذ العلم عن
 نفسه برأيه، وليس المراد بالشيخ، شيخ الطريقة الجاهل، الذي
 أشار إليه رسول الله ﷺ بقوله: يكون في آخر الزمان عباد
 جهال، وقرءاءة فسقة.

فأقول: هذا من الزور في أقصى غاية التعمق، إن قلت المراد
 بقولهم من ليس له شيخ فالشيطان شيخه، يعنون به الشيخ
 المدرس، لأن الكل يشهد على بطلان قولك، حتى المدرس نفسه
 يقول لك يعنون بالشيخ الشيخ المرشد لمعرفة الله الخاصة الذي
 ينتفع المرید بصحبته ويتهذب بأخلاقه، ويستنار بطلنه بإشرافه
 الذي يجمع المرید على الله بنظرته، الشيخ الذي يخرج المرید
 من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، ومن نور الإيمان إلى سر
 الإيقان، ومن سر الإيقان إلى وقوع العيان، ومن وقوع العيان إلى
 فقد الأعيان، وهناك يكون الحق سمعه وبصره، ويده ورجله، كما
 في الصحيح، وهي غاية في القرب، يغيب فيها العبد عن القرب
 في عظيم القرب، وقد يعبرون عن هاته الحالة بالطي وبإفناء،
 وبالتلاشي وبالإضمحلال، وغير هذا من اصطلاحاتهم، وهي ثمرة

بأخلاقك ودربتهم بإطرافك ونورت بواطنهم بإشرافك حتى
 تكون الحال منك في التدريس كافية لأنها أنصح من لسان
 المقال عند أهل الحال، ولكن كل شيء يكتسب من أهله فلو
 جالست أهل التصوف أقل وقت من الزمان بصفة العبودية
 الخاصة التي هي الإفتقار اللازم المستفاد من قوله تعالى: يا أيها
 الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لأثرت فيك
 موعظتهم، وسرت فيك إشارتهم، وانقلبت منك الصفات، أولئك
 يبطل الله سيئاتهم حسنات، وما اكتسبوا تلك الأحوال السنية
 إلا بممارستهم السنة النبوية ونهجهم نهج السلف الصالح، حتى
 كانوا في كل أمة سلفا صالحا لمن بعدهم. قال الشيخ (ابو
 مدين) رضي الله عنه في مدحهم:

قوم كرام السجايا حيفا نزلوا * يبيق للكان على آثارهم عطرا
 ثم إنني أستفسرك هل تظن أن ما عليه باطنك هو ما كانت
 عليه أصحاب رسول الله في المعارف الإلهية والأسرار الغيبية؟ وإذا
 لضاعث الخصوصية في الأمة المحمدية، إن كان المكنون من سر
 الوحي، هو ما تداولته أفكار العموم، وحينئذ لا فائدة في الإقطاع
 إلى الله عز وجل، والتوجه نحوه، وهذا لا يقول به سني، إنما
 الكل يعلم ما انطوت عليه أسرار الخصوص في الإلهيات، هو غير
 المتداول للعموم، ولذا قال (زين العابدين):

يا رب جوهر علم لو أبوح به * قليل لي أنت ممن يعيد الوشا
 ولا ستحل رجال مسلمون دي * يرون أقبح ما يأتونه حسنا

التصوف المجهولة عندك، وبها عرف التصوف (الإمام الجنيد) رضي الله عنه لما سئل عنه فقال: التصوف هو أن يهيتك الحق عندك ويحييك به فقل لي بالله عليك هل لك نصيب مما ذكرنا؟ فأنت في تدريج لاتباعك فيما قدمناه من المقامات، فإن كنت كذلك فتكون أنت المقصود من قولهم، من ليس له شيخ فالشيطان شيخه، ولكن في ظني بعك من هذا يقابل قربك من ضده، وهو الجعود المحض، وهذا هو الذي أهدنا من أمرك، ولما لو كنت تنكر وجدان من هذا نعمته، لكان الأمر أسهل، فيقال لك جده صدقا تجد مرشدا، وإن أردنا نصحك بالخصوص، قلنا لك فاصحب برهة من الزمان، ثم اعترض. وإن قلت بعدم احتياج المتضلع في الظواهر لصحبة من يرشده فيما خفى عنه من المفنيات، قلنا قصة (موسى) مع (الخضر) عليهما السلام حجة عليك، وعلى أمثالك وفيما جئناه كفاية لمن اهتدى، وإذا لم يتدوا به فسيقولون هذا أمك قديم.

ثم بحمد الله هذا الكتاب والذي يدل دلالة واضحة على ما للشيخ الملاوي قدس الله روحه من اتع الطويل في شتى المبادئ الطلعة شكلا ومضمونا ودقة تحليله للمواضيع وتقدمها بكيفية لا تترك للعامل البصير المتدبر مجالاً لردّها.

وقد كان الفراغ من كتابته في 14 من جمادى 1 1339 هـ الموافق لى 24 يناير 1921 م

نسأل الله أن يحفظنا من الاعتراض على أهل الله وأن يرزقنا العمل بهديهم وأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.